

गजेन्द्र व्याख्यान माला

तीसरा भाग

प्रवचनकार

जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहब

सम्पादक

गजसिंह राठोड

प्रेमराज बोगावत

प्रकाशक

सम्यग्ग्यान प्रचारक

बापू बाजार, जयपुर- 3

प्रकाशक

प्रचारक मण्डल

बापू बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रथम संस्करण १०००

वीर नि स २५०३

अल्प मूल्य ३) रु०

आवरण श्री पारस भसाली

मुद्रक पॉपुलर प्रिन्टर्स
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ।'

रिं सहा

शाह लालचन्द, मोतीलाल, बाबूलाल, गमपतलाल,

जितेन्द्र कुमार श्रीश्रीमाल

बेटा-पोता श्री मवलमलजी

बालोतरा (राजस्थान)

हरभाष-१७२

प्र श नीय

परम पूज्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहब के प्रबल प्रेरणाप्रदायी प्रवचनों के प्रकाशन की सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल द्वारा हाथ में ली गई योजना के अन्तर्गत 'त की जा रही गजेन्द्र व्याख्यान माला' के द्वितीय पुष्प के साथ ही इस तृतीय पुष्प को भी सहृदय पाठकों की सेवा में समर्पित करते हुए हमें परमाह्लाद की अनुभूति हो रही है ।

प्रस्तुत पुस्तक में इसी वर्ष—ई० सन १९७६ के बालांतरा चातुर्मास के समय पर्वाधिराज पशुषण के प्रथम सात दिनों में श्रद्धेय आचार्यवर श्री हस्तीमलजी महाराज सा द्वारा कपापूर्वक फरमाये गये ७ दिनों के व्याख्यान प्रकाशित किये गये हैं । महापर्व के आठवें दिवस (सवत्सरी) का व्याख्यान इसमें इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया है कि इस व्याख्यान माला के प्रथम भाग में सवत्सरी महापर्व के सम्बन्ध में विन्नद विवेचन सहित शोधपूर्ण ढंग से गत वर्ष ब्यावर के चातुर्मास काल में आचार्य श्री द्वारा फरमाया गया व्याख्यान दे दिया गया था । सवत्सरी के सम्बन्ध में आज तक जितने भी तथ्य उपलब्ध हो सके हैं, वे प्रायः सभी प्रमुख तथ्य उस व्याख्यान में समाविष्ट हो गये हैं । पिष्टपेषण न हो, इसी दृष्टि से इस वर्ष की सवत्सरी का व्याख्यान संकेतलिपि में लिपिबद्ध ही नहीं करवाया गया ।

जैन समाज के सर्वांगीण समन्वय और मुख्यरूपेण नैतिक एवं धार्मिक धरातल को समुन्नत करने की उत्कट हितकामना से आचार्यश्री ने इन सात दिनों में कृपा कर जो प्रवचन फरमाये, वे बड़े ही प्रेरणाप्रदायी, पथप्रदर्शक और बड़े ही अन्तस्तलस्पर्शी हैं । इनमें न कोई कहानी है और न कोई घटपटा घुटकला ही । इनमें तो केवल अध्यात्म-साधनापूत आत्मानुभूति के अक्षयहृद से उद्भूत पतितपावनी, पौषधतोया वाग्गंगा की कल-कलनिनादिनी वह सुधारसघारा है जिसके लय-कण भात के रसपान से ककर के समान दर-दर की ठोकटे खाने वाला प्राणी भी शिव-शकर पद का अधिकारी बन सकता है । आचार्यश्री का एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द हस्त की को शक्ति कर अन्तर की आँखों को उन्मीलित कर देने वाला, निराश्र, निष्कर्मण्य मानव की शिथिल पड़ी धमनियों में विद्युत्वेग भर देने वाला और प्रत्येक व्यक्तिको साधना के पथ पर हठात् आरुढ़ एवं अग्रसर होने के लिये प्रोत्साहित करने वाला है ।

प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक साधक को प्रारम्भिक साधना से लेकर चरम लक्ष्य प्राप्त कराने वाली साधना तक का मार्ग-दर्शन मिलेगा। इसके साथ ही इसमें आदर्श गृहस्थ बनने आदर्श समाज का निर्माण करने और धर्म की आधारभूति को सुदृढ़ एवं सुदीर्घ काल तक स्थायी बनाने के उपायों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में श्री गजसिंह राठोड और श्री प्रेमराज जी बोगावत ने श्रम किया, उसके लिये मण्डल इन दोनों विद्वानों के प्रति आन्तरिक आभार प्रकट करता है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में बालोतरा निवासी उदारमना, धर्मनिष्ठ सुश्रावक सर्वश्री ग्राह लालचन्द जी, मोतीलाल जी, बाबूलाल जी, गनपत लाल जी और जितेन्द्र कुमार जी श्रीश्रीमाल, बेटा-पोता श्री नवलमल जी, ने जो आर्थिक सहायता प्रदान की है, उसके लिये मण्डल इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है।

प्रस्तुत पुस्तक की सुन्दर एवं स्वच्छ छपाई में पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर के सचालक श्री महावीर जी गोयल, फोरमेन श्री सीताराम जी एवं प्रेस के कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा अतः मण्डल उन सब के प्रति बड़ा आभारी है।

सुविज्ञ पाठक आचार्य श्री के इन प्रेरणा-प्रदायी प्रवचनों से अनुप्राणित हो सामाजिक एवं धार्मिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बन स्व-पर-कल्याण में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सफलता प्राप्त करें, इसी आशा और शुभकामना के साथ

सोहननाथ मोदी

अध्यक्ष

चन्द्रराज सिंघवी

मन्त्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

वापू वाजार,

जयपुर-३०२००३

णि ।

दि	पृष्ठांक
१ पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस का प्रवचन	१
२ द्वितीय दिवस का प्रवचन	३२
३ तृतीय दिवस का प्रवचन	५५
४ चतुर्थ दिवस का प्रवचन	८१
५ पचम दिवस का प्रवचन	१०४
६ षष्ठम दिवस का प्रवचन	१२८
७ सप्तम दिवस का प्रवचन	१४६-१६६

सहृदय पाठक कृपया प्रत्येक व्याख्यान के प्रारम्भ मे दिये हुए उस दिवस के नामकरण विषयक शीर्षक की ओर ध्यान न दें । प्रूफ रीडर के प्रमाद से वे शीर्षक व्यवस्थित रूप में नहीं छप सके हैं । इस अनुक्रमणिका को ही क्रमशः उन व्याख्यानों का शीर्षक समझे । पृष्ठ १०४ के मुख्य शीर्षक मे जो “चतुर्थ दिवस का प्रवचन” छप गया है, वहा चतुर्थ के स्थान पर पचम पढ़ें ।

सम्पादक

न्द्र व्याख न ला

(भाग ३)

पर्वाधिराज पर्युषण के प्रथम दिवस

‘दर्शन-दिवस’

का प्रवचन

प्राथना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधाः सञ्चिता,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृतिकान्तिकीर्तिरतुला श्री वीर ! भद्र दिश ।

पौषवर्षी पर्वाधिराज

बन्धुओ ।

महान् आनन्द और उल्लास का समय है कि आज परम मंगल की साधना कराने वाला, पाप-सन्ताप से सतप्त जगजीवो को कल्याण, हित व शान्ति प्रदान करने का निमित्त और सुख शान्ति प्राप्त कराने का साधन परम पावन पर्वाधिराज पर्युषण आप और हम सब के समक्ष उपस्थित हो गया है । इसकी शीतल छाया में देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी और ससार के प्राणिमात्र शान्तिलाभ किया करते हैं ।

वीतरागवाणी की विशेषता

भगवान् महावीर का निर्वाण हुए लगभग २५०२ वर्ष का समय बीत गया, फिर भी जिन-शासन जयवन्त रहा है। जन-जन के तन-मन के ताप-सताप को दूर करने में समर्थ वीतरागवाणी आज भी भू-मण्डल पर गूँज रही है। वह वाणी आज भी जग-जीवो को आत्मकल्याण कराने में समर्थ हो रही है। केवल भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही, उनकी छत्र-छाया में ही यदि ससार के जीव कल्याण कर पाये तो इसमें विशेषता क्या? महावीर की विशेषता और उनकी वाणी का महत्व तो यह है कि उनके परोक्ष में भी ससार के प्राणी उनकी वाणी का आलम्बन ले आत्मकल्याण करते आ रहे हैं।

क्रिया-सिद्धि में काल आदि साधन

कार्य-सिद्धि के लिये काल, स्वभाव, कर्म और नियति—ये चार साधन माने गये हैं। षड् द्रव्यों में काल की भी गणना की जाती है। यद्यपि काल धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय के समान अस्तिकाय नहीं है तथापि इसे द्रव्य जरूर माना गया है। अन्य द्रव्यों के समान काल जड़ होते हुए भी कार्य-सिद्धि में साधन होता है, क्रिया-सिद्धि के लिये वातावरण पैदा करता है अतः जड़ होने पर भी क्रियासिद्धि में साधन माना गया है।

जड़ द्रव्य, चेतन का भोग्य है, भोक्ता नहीं। काल भी इसी प्रकार क्रियासिद्धि के लिये हमारे उपयोग में आता है अतः साधन है पर उसमें स्वतन्त्र कर्तृत्व नहीं। काल में कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व चेतन में है। फिर भी चेतन के कर्तृत्व में जड़ को साधन माना गया है।

इस प्रकार क्रियासिद्धि के लिये काल, स्वभाव, कर्म और नियति—ये चार साधन हैं और पाचवा कर्त्ता है पुरुष। पुरुष कोई भी क्रिया करता है, चाहे वह अच्छी क्रिया करे अथवा बुरी, उसमें सहायक निमित्त के रूप में काल, स्वभाव, कर्म और नियति—इन चारों का सम्बन्ध जुड़ना चाहिये, तभी क्रिया सिद्ध होगी। ये चारों ही साधन अगर मौजूद हों और कर्त्ता-चेतन न हो तो काम नहीं हो

सकता । इसी प्रकार कर्त्ता तो विद्यमान है पर ये चार साधन नहीं हो तो उस दशा में भी काम नहीं हो सकता, क्रियासिद्धि नहीं हो सकती । कार्यसिद्धि के लिये काल, स्वभाव, कर्म और नियति इन चारों साधनों और पाँचवे कर्त्ता चेतन—इन पाँचों की आवश्यकता रहती है । शास्त्रीय भाषा में इसी को समवाय कहते हैं । तो हमारा आपका यह सद्भाग्य समझना चाहिए कि हम कर्त्ता हैं और हमें काल, स्वभाव, कर्म और नियति—इन चारों साधनों को उपयोग में लेने का अवसर मिला है । काल की दृष्टि से कार्यसिद्धि के लिये हमें वर्षाकाल—चातुर्मास काल का लाभ मिला है । वर्षाकाल धर्म-साधना के कारणों में सबसे अधिक अनुकूल कारण माना गया है ।

कार्यसिद्धि का दूसरा साधन

काल के पश्चात् दूसरा साधन है स्वभाव । स्वभाव की दृष्टि से भव्यपन एक स्वभाव है । मोक्ष-प्राप्ति के लिये साधना करने वालों में भव्यपन का स्वभाव होता चाहिये ।

तीसरा साधन

काल और स्वभाव के पश्चात् तीसरा साधन है कर्म । शुभ कर्म का उदय हो तो धर्म-साधना के योग्य कुछ क्रिया कर सकेंगे और यदि अशुभ कर्म का उदय हुआ तो सब प्रकार का सुयोग मिल जाने पर भी उस सुयोग का लाभ नहीं ले सकेंगे । आप सब को धर्म-साधना का यह सुयोग मिला है । पर क्या आपके यहाँ कुछ ऐसे भाई बहिन नहीं हैं जो स्वयं बीमार पड़े हो अथवा उनके आत्मीय, निकट सम्बन्धियों में से कोई बहिन अथवा भाई बीमार पड़े हो और वे घर में पलंग पर पड़े सोचते हो कि अशुभ कर्म के उदय से धर्म-साधना का ऐसा सुयोग मिलने पर भी हम इस लाभ से वंचित हो रहे हैं ? आपके यहाँ कुछ ऐसे भाई भी होंगे जो काम-धन्धे के कारण बाहर ही रह गये । चातुर्मास के समय में उनकी बालोत्तरा आने की भावना थी, सेवा करने की भावना थी पर बाहर काम-धन्धे में उलझ गये और यहाँ नहीं आ सके । उनका क्या अनुकूल नहीं है ? धर्म-साधना के लिये कर्म का कुछ अनुकूल सम्बन्ध नहीं है ।

चौथा साधन

काल, स्वभाव और कर्म के पश्चात् चौथा साधन है नियति । चौथी बात है नियति । नियति का अर्थ है भवितव्यता-निश्चय । इसकी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता कार्यसिद्धि के पश्चात् ही ज्ञात होती है ।

इन चारों साधनों को अनुकूल मान कर—अनुकूल बना कर साधक धर्मसाधना की क्रिया करता है तो अन्ततोगत्वा कर्म-बन्धनों को काट कर परमपद-मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । सुयोग भी मिला, साधन भी मिले पर कर्त्ता क्रिया नहीं करे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता ।

अन्तकृत् दशा और पर्वराज

अभी भगलमय अन्तगडदशा का वर्णन हमारे सामने चल रहा था, उसमें बताया कि भगवान् नेमिनाथ के संयोग को पाकर, काल, स्वभाव और कर्म की अनुकूलता से गौतम जैसे राजकुमार ने अपना जीवन साधना में लगाया, साधना की क्रिया भी अनुकूल की । जिसके फलस्वरूप नियति भी अनुकूल दिखने लगी और वह आठों कर्मों को काट कर परम पद का अधिकारी बन गया ।

आपको, हमको और उपस्थित सभी भाई बहनों को भी बंधन काटने है । बन्धनों को काटने का रास्ता क्या है ? पर्यूपण के आठ दिनों में आठ गुणों को चमकाना है, ८ कर्मों के बन्धनों को ढीला करना है—काटना है, ८ मदों को गलाना है, इसीलिये पर्यूपण पर्वधिराज के ८ दिन रखे हैं । प्राचीन काल में किसी समय सन्त-जीवन की साधना में एक दिन का पर्यूपण होता था । पर फिर कालान्तर में आचार्यों ने सोच-विचार कर ७ दिन भूमिका के लिए जोड़े । एक दिन साधना का और सात दिन भूमिका के रख कर आठ दिन का पर्यूपण पर्व मनाना आरम्भ किया ।

मानव जीवन की विशेषता

‘जीवाभिगम सूत्र, में तो उल्लेख आता है कि पर्वधिराज के प्रसंग पर देव-देवियों के समूह नन्दीश्वर द्वीप में आते और

भक्ति-स्तुति करते हैं। वे भक्ति-स्तुति-गुणग्राम का एक ही रास्ता पकड़ कर पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। देवगण सवर-निर्जरा का कोई लाभ नहीं ले पाते। वे कर्मों को नहीं काट सकते। वे तो देव-गुरु का गुणग्राम कर, तपस्विनियों की सेवा कर, तपस्या को दीप्त कर पुण्य का अर्जन करते हैं और इसी में अपना जीवन सफल मानकर सतोष करते हैं। वे किसी तपस्वी की तपस्या को दीपायमान करने के लिये स्वर्ण-वृष्टि, वस्त्र-वृष्टि, पचदिव्यो की वृष्टि कर “अहोदान”, “अहो तप” की घोषणा कर अपना जीवन धन्य मान लेते हैं। पर मनुष्य के पास देवगण से एक डग आगे बढ़ने का भी सामर्थ्य है। मानव चारित्र-धर्म की साधना द्वारा अपने समस्त बन्धनों को काट जन्म-जरा-मृत्यु के दुखों से सदा-सर्वदा के लिए छुटकारा पा परम पद मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

सच्ची शासन प्रभावना

आप शायद सोचते होंगे, कुछ भाई ऐसा सोचा करते हैं कि पहले जमाने में देवता बरसाते थे फूल तो आज हम क्या करें? हवाई जहाज का जमाना है, भगवान् महावीर के शासन को दीपाना है, चमकाना है, आचार्य महाराज आये हैं तो हम भी हवाई जहाज से फूल क्यों नहीं बरसायें? पाच-दस वर्षों में यह सिलसिला चला है कि आचार्य महाराज पधारे हैं तो विमानों से फूल बरसावें। वे लोग नजीर देते हैं कि देवता भी तो आकाश से फूल बरसाते थे। वे ऐसा करते समय भूल जाते हैं कि देवता अव्रती हैं और आप (वे) व्रती हैं। देवता अचित्त फूल भी बरसाते थे और आप सचित्त फूल बरसाते हैं।

आपको शासन-प्रभावना के कार्य करने हैं तो अनेक रास्ते हैं, जिनसे आप सच्चे अर्थ में शासन की प्रभावना कर सकते हैं। इस प्रकार व्यर्थ ही द्रव्य लुटाकर थोथा आडम्बर दिखाना, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। देवता पुण्य का बन्ध कर सकते हैं। पर आप तो अनेक शुभ कार्य कर कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। मन, वचन और काया के शुभ योगों से आप पुण्य का अर्जन भी कर सकते हैं और निर्जरा भी। मन, वचन, काया के शुभ योगों से कुल मिला

कर पुण्य-वध के ९ साधन हैं, उन पर प्रकाश डालने का अभी प्रसंग नहीं है। आपके पास तीनों ही साधन हैं। आप पुण्य भी कर सकते हैं, सबर द्वारा सयम का पालन भी कर सकते हैं और कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। यो इन तीनों के उपार्जन का रास्ता आपके पास है। पाप से वचना है तो पाप से वचने के लिए मन, वचन और काया के योगों को शुभ में लगाइये, जिससे आपके अशुभ कर्म कट जायेंगे। अशुभ वृत्तियों को रोकेंगे तो सबर हो जायगा, निर्जरा हो जायगी। यह सब कब करना है? साधारणतः सदा ही और विशेषतः पर्युपण के दिनों में।

पर्वाधिराज और हमारा कर्त्तव्य

पर्युपण के दिनों में ८ कर्मों के वधनों को ढीले करना है, ८ मदों को गलाना है, पर्युपण के आठ दिनों में ८ गुणों को चमकाना है, ८ समितियों को पुष्ट बनाना है। आप सोचते होंगे कि समितियाँ तो पाँच ही होती हैं, महाराज ने आठ समितियाँ कैसे बताई? स्थानाग सूत्र के आठवें स्थान में मन समिति, वचन समिति और काय समिति को भी समितियों में गिना गया है। ये पर्वाधिराज के दिन कल्याण के दिन हैं, समिति के दिन हैं। यहाँ मन-समिति से रहेंगे तो कर्मों की निर्जरा करेंगे। वचन-समिति से रहेंगे तो धर्म-सभा को, व्याख्यान को शान्ति से चलने देने में सहायक होंगे, धर्म-सभा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और काय-समिति में रहेंगे तो किसी से किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा, किसी प्रकार का सघर्ष नहीं होगा।

समिति-माँ की गोद

समिति के नाम से कई लोग चौकते हैं, मानो इनमें कोई खतरा हो, पर वस्तुतः समितियों में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जिस प्रकार माँ की गोद में बच्चे को कोई खतरा नहीं, उसी प्रकार समिति माता की गोद में किसी प्राणी को कोई खतरा नहीं। वच्चा जब तक माता की गोद में है, माता के पास है तब तक उसे किसी प्रकार का डर नहीं, कोई खतरा नहीं। चाहे बरसात पड़ती

है, सर्दी है, गर्मी है, माता की गोद में बच्चे को कोई डर नहीं। चाहे कोई हिंसक जानवर आय, चाहे कोई हमलावर आय और बच्चा माँ की गोद में है तो हर प्रकार के खतरे को माता भेलेगी, प्रत्येक खतरे का प्रत्येक डर का माता मुकाबला करेगी, बच्चे को किसी प्रकार का खतरा नहीं होने देगी। ठीक इसी प्रकार आठ समितियाँ माताएँ हैं। आप जब तक समिति माता की गोद में रहेंगे तब तक आपको कोई खतरा नहीं हो सकता, किसी प्रकार का डर नहीं हो सकता। समिति माता की गोद में न आपको लड़ाई-भगड़े का खतरा रहेगा, न किसी प्रकार के दुःख का खतरा रहेगा और न किसी प्रकार के ब्रध का ही खतरा रहेगा। समिति माता की गोद में आप सदा निर्भय रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनन्द में रहेंगे। असमिति में पग-पग पर खतरा ही खतरा है पर समिति में कोई खतरा नहीं है।

अतः इन आठ समिति माताओं की गोद में रहते हुए पर्वाधिराज पर्युषण के इन आठ दिनों में आपको आठ गुणों को चमकाना है। उन आठ गुणों में से मैं पहले आपको ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य—इन तीन गुणों के सम्बन्ध में समझाने का प्रयास करूँगा।

ज्ञान बिना नहीं भान

पर्वाधिराज का आज का यह पहला दिन ज्ञान-दिवस है। ज्ञान का विस्तार तो इतना है कि इस पर लगातार कई दिनों तक बोला जाय तो भी ज्ञान पर पूरी तरह से प्रकाश डालना संभव नहीं। हमारे जैसे छद्मस्थ भी ज्ञान के विषय में कई दिन तक बोलें फिर भी ज्ञान का वही पारावार नहीं है। मैं एक पोटेंट को लेकर, एक विचार को लेकर ज्ञान के विषय में कहना चाहूँगा।

“बोध करो”

सूत्रकृताग की पहली गाथा में आता है

वुज्झेज्ज तितट्ठेज्जा, वधण परिजाणिया ।
किमाह वधण वीरो? किं वा जाण तितट्ठइ? ॥

इस गाथा की शिक्षा है—बुझैज्ज वधण—अर्थात् वधन का बोध करो । वधण परिजाणिया—वधन को अच्छी तरह जान कर समझ कर—वधण तिउट्टिज्जा—वधन को काटो । किमाह वधण वीरो? अर्थात् वीर प्रभु ने वधन क्या कहा है और—“किं वा जाण तिउट्टई?” क्या जान कर वधन काटा जाता है । यह जानो और जान कर वधन काटो ।

आप यहा किस लिये आये है ? ध्यान रखना बन्धन बाधने के लिये नहीं आये है । बन्धन काटने के लिये यह सत्सग का स्थान है ।

इस गाथा का तात्पर्य ध्यान लगा कर सुनना ।

किमाह वधण वीरो, किं वा जाण तिउट्टई? ॥

भगवान् महावीर ने बन्धन किसे कहा है ? सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् महावीर ने केवल ज्ञान—केवल दर्शन द्वारा जान कर और देख कर कहा है अतः उनका कहना ही सत्य हो सकता है । उन अथाह करुणासिन्धु भगवान् महावीर ने—‘बन्धन क्या (किसे) कहा है और उस बन्धन को क्या क्या जान कर, किन किन बातों का ज्ञान प्राप्त कर तोड़ा जाता है, इन सब बातों का बोध करो । भगवान् महावीर द्वारा बन्धन के सम्बन्ध में तथा बन्धनों को काटने के सम्बन्ध में कही गई बातों को जान कर, उनका ज्ञान प्राप्त कर बन्धनों को काटो ।’ यही इस गाथा में बताया गया है ।

आप हम पहले इसका ज्ञान करेगे कि वधन क्या है और किन किन बातों को जानकर, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर उन वधनों को काटा जा सकता है । मैं भी जो जो बातें यहा इस सम्बन्ध में बताऊंगा, वह सुयगडाग के आधार पर, भगवान् महावीर की वाणी के आधार पर ही कहूंगा । कोई तुकवन्दी से अथवा इधर-उधर की जोड़ कर नहीं कहूंगा ।

बन्धन क्या है ?

सूत्रकृताग की पहली गाथा के पश्चात् दूसरी गाथा में कहा है —

चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्झ किंसापवि ।

अण्ण वा अणुजाणाइ, एव दुक्खा ण मुच्चइ ॥२॥

बन्धन क्या है ? आज ज्ञान का दिन है, आपको, हमको बन्धन का ज्ञान करना है । प्रारम्भ मे ही मैं कह गया कि ज्ञान एक अति गहन विषय है, इसके ऊपर जितना भी बोला जाय, वह कम है, क्योंकि ज्ञान का कोई पारावार नहीं है । इसे उदाहरण के रूप मे समझ लिया जाय कि हम बन्ध का ज्ञान करेगे तो वह बन्ध का ज्ञान कहा जायगा । इसी प्रकार मोक्ष का ज्ञान करेगे, जीव का, अजीव का, पुण्य का, पाप का ज्ञान प्राप्त करेंगे आस्रव, सवर और निर्जरा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह क्रमशः बन्ध, मोक्ष, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर और निर्जरा का पृथक् पृथक् भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान कहा जायगा । इस तरह ६ तत्वों का यह ६ प्रकार का ज्ञान हो गया ।

भोगोपभोग एव काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि का ज्ञान करने की दृष्टि से यदि ज्ञान के भेद-प्रभेदों की गणना की जाय तो ज्ञान के भेदों की तालिका भी थोड़े समय मे पूरी नहीं होगी ।

बन्धन का मूल कारण

बधन क्या है ? इस पर भगवान् ने कहा —

चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्झ किसामवि ।

अण्ण वा अणु ————— ॥

अर्थात् सचित्त अथवा अचित्त किसी भी प्रकार के किञ्चित् मात्र भी परिग्रह को ग्रहण किया जाय अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन किया जाय तो वह परिग्रह-बन्ध का कारण है । इस गाथा का तात्पर्य यह है कि परिग्रह-बन्ध का सबसे बड़ा कारण है ।

स्थानाङ्ग सूत्र के दूसरे स्थान मे कहा है —

“दो ठाणाइ अपरियाणित्ता आया नो केवलि-पण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाएत जहा—आरम्भे चैव परिग्गहे चैव ।” स्था २ ।

अर्थात्—दो स्थानों को जाने बिना, दो स्थानों की परिज्ञा किये बिना प्राणी केवली भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म के श्रवण का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । वे २ स्थान निम्न है— आरम्भ और

परिग्रह । यहा स्थानाङ्ग मे आरम्भ को पहले स्थान पर रखा है और परिग्रह को दूसरे स्थान पर । किन्तु सूयगडाङ्ग मे पहले परिग्रह बताया गया है और फिर आरम्भ को दूसरा स्थान दिया है ।

परिग्रह के प्रकार

सोचा जाय तो आरम्भ किस लिये करते है? परिग्रह के लिये । अगर परिग्रह नही हो, परिग्रह एकत्रित करने की भावना नही हो तो किसी भी व्यक्ति को आरम्भ करने की आवश्यकता ही नही पडे । इसी लिये 'सूत्रकृताङ्ग' मे कहा है कि बन्ध का पहला कारण परिग्रह है । परिग्रह कैसा? इसके सक्षेप मे भेद किये है—“चित्त-मतमचित्त वा” अर्थात्-सचित्त और अचित्त परिग्रह ।

नोट के कागज क्या है? अचित्त परिग्रह । जो भाई सामायिक मे बैठे है, उनमे से कई एक के पास नोट होंगे । माताएं तो अचित्त परिग्रह से खाली मिलेगी ही नही । सब के शरीर पर किसी न किसी प्रकार का जेवर अवश्य मिलेगा । ऐसा कोई भाई तो मिल सकता है, जिसके शरीर पर सोना नही हो पर इन देवियों मे से तो एक भी ऐसी नही मिलेगी, जिसके पास सोना नही हो । अगर इसी समय आपको १०-२० हजार रुपया इकट्ठा करना हो तो इतना अचित्त परिग्रह दागीने यहा वहनों के पास है कि १०-२० हजार आसानी से यही इकट्ठे हो सकते हैं । वहिनें चलता फिरता बैक हैं ।

सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह—ये परिग्रह के तीन भेद है । ६ या १० प्रकार के वे सब परिग्रह इन तीन परिग्रहो मे आ जाते है । किसी के पास दास, दासी, हाथी, घोडे, गाय, बैल आदि है—ये सब सचित्त परिग्रह है । सोना, चादी, जवाहरात, तावा, पीतल, लोहे आदि का सामान, फर्नीचर, मकान, कोठी, बगले, कल, करखाने आदि ये सब अचित्त परिग्रह है । सजे-सजाये दास-दासी है, उनके शरीर पर जेवर है, सजा-सजाया घोडा है, सोने के दागीने पहना कर घोडे को शादी-व्याह मे निकाला, इस प्रकार के दागीने से सुसज्जित घोडे मिश्र परिग्रह है । आपका वच्चा है, त्यौहार का दिन है, पाच-दस हजार के दागीने उसके गले

मे डाल दिये तो दागीनो के साथ वह मिश्र परिग्रह कहा जायगा । इस प्रकार सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन प्रकार के परिग्रह हैं । भगवान् ने कहा—“इनमे से यदि कोई व्यक्ति किसी थोड़े से परिग्रह को भी ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है, तो वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता । क्योंकि परिग्रह आत्मा को पकड़ने वाला है, जकड़ने वाला है, यह दुःख और बन्ध का पहला कारण है । बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई फिर तो आपके सामने । परिग्रह दुःख का पहला कारण है, उससे मुक्त नहीं होते तो क्या किया जाय ? परिग्रह के बिना गृहस्थ की गाड़ी चले भी कैसे ?

भगवान् ने स्थानाग सूत्र और भगवती सूत्र में फरमाया है कि परिग्रह को उपधि भी बनाया जा सकता है । कर्मों की गाठ बंधाने वाले परिग्रह को उपधि-निर्जरा का कारण भी बनाया जा सकता है ।

परिग्रह के अभी-अभी तीन भेद बताये—सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह । अब परिग्रह के तीन भेद और बताता हूँ जो शास्त्र में, मूल में कहे गये हैं । हमारा धर्म अपरिग्रह धर्म है । परिग्रह मे धर्म नहीं है । धर्म अपरिग्रह मे है । इसलिये हमारे मार्ग को—जैन मार्ग को “निगठ पावयण” इन शब्दों में कहा है । जिन-शासन त्यागियों का शासन है, रागियों का शासन नहीं है । धर्म-शासन त्यागियों का और राज्य-शासन रागियों का शासन है ।

त्याग का सम्बन्ध केवल बाहर से नहीं अपितु अन्तर से है, भाव से है, मन से है । बाहर से धन-परिग्रह को छोड़ दे, इतने भर से ही त्याग नहीं हो जाता । उसका सम्बन्ध मन से भी है स्थानाग सूत्र में कहा है—“तिविहे परिग्रहे पण्णत्ते तज्जहा—कम्म परिग्रहे, सरीर परिग्रहे, बाहिर भट्ठमत्त परिग्रहे ।” अर्थात्—परिग्रह तीन प्रकार का है कर्मपरिग्रह, शरीर-परिग्रह और भाण्डोपकरण-परिग्रह । इस प्रकार कोई शरीरधारी मनुष्य ऐसा नहीं, जो इन परिग्रहों से वंचा रहे । हमारे भी शरीर है, कर्म हैं और बाह्य उपकरण पोथी-पन्ने

परिग्रह । यहा स्थानाङ्ग मे आरम्भ को पहले स्थान पर रखा है और परिग्रह को दूसरे स्थान पर । किन्तु सूयगडाङ्ग मे पहले परिग्रह बताया गया है और फिर आरम्भ को दूसरा स्थान दिया है ।

परिग्रह के प्रकार

सोचा जाय तो आरम्भ किस लिये करते है? परिग्रह के लिये । अगर परिग्रह नही हो, परिग्रह एकत्रित करने की भावना नही हो तो किसी भी व्यक्ति को आरम्भ करने की आवश्यकता ही नही पडे । इसी लिये 'सूत्रकृताङ्ग' मे कहा है कि वन्ध का पहला कारण परिग्रह है । परिग्रह कैसा? इसके सक्षेप मे भेद किये है—“चित्त-मतमचित्त वा” अर्थात्-सचित्त और अचित्त परिग्रह ।

नोट के कागज क्या है ? अचित्त परिग्रह । जो भाई सामायिक मे बैठे हैं, उनमे से कई एक के पास नोट होंगे । माताए तो अचित्त परिग्रह से खाली मिलेगी ही नही । सब के शरीर पर किसी न किसी प्रकार का जेवर अवश्य मिलेगा । ऐसा कोई भाई तो मिल सकता है, जिसके शरीर पर सोना नही हो पर इन देवियों मे से तो एक भी ऐसी नही मिलेगी, जिसके पास सोना नही हो । अगर इसी समय आपको १०-२० हजार रुपया इकट्ठा करना हो तो इतना अचित्त परिग्रह दागीने यहा वहनों के पास हैं कि १०-२० हजार आसानी से यही इकट्ठे हो सकते हैं । वहिनें चलता फिरता बैक है ।

सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह—ये परिग्रह के तीन भेद हैं । ६ या १० प्रकार के वे सब परिग्रह इन तीन परिग्रहो मे आ जाते है । किसी के पास दास, दासी, हाथी, घोडे, गाय, बैल आदि है—ये सब सचित्त परिग्रह है । सोना, चादी, जवाहरात, तावा, पीतल, लोहे आदि का सामान, पर्नीचर, मकान, कोठी, वगले, कल, करखाने आदि ये सब अचित्त परिग्रह है । सजे-सजाये दास-दासी हैं, उनके शरीर पर जेवर है, सजा-सजाया घोडा है, सोने के दागीने पहना कर घोडे को शादी-व्याह मे निकाला, इस प्रकार के दागीने से सुसज्जित घोडे मिश्र परिग्रह हैं । आपका वच्चा है, त्योहार का दिन है, पाच-दस हजार के दागीने उसके गले

मे डाल दिये तो दागीनो के साथ वह मिश्र परिग्रह कहा जायगा । इस प्रकार सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन प्रकार के परिग्रह हैं । भगवान् ने कहा—“इनमें से यदि कोई व्यक्ति किसी थोड़े से परिग्रह को भी ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है, तो वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता । क्योंकि परिग्रह आत्मा को पकड़ने वाला है, जकड़ने वाला है, यह दुःख और बन्ध का पहला कारण है । बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई फिर तो आपके सामने । परिग्रह दुःख का पहला कारण है, उससे मुक्त नहीं होते तो क्या किया जाय? परिग्रह के बिना गृहस्थ की गाड़ी चले भी कैसे?

भगवान् ने स्थानाग सूत्र और भगवती सूत्र में फरमाया है कि परिग्रह को उपधि भी बनाया जा सकता है । कर्मों की गाठ बंधाने वाले परिग्रह को उपधि-निर्जरा का कारण भी बनाया जा सकता है ।

परिग्रह के अभी-अभी तीन भेद बताये—सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह । अब परिग्रह के तीन भेद और बताता हूँ जो शास्त्र में, मूल में कहे गये हैं । हमारा धर्म अपरिग्रह धर्म है । परिग्रह में धर्म नहीं है । धर्म अपरिग्रह में है । इसलिये हमारे मार्ग को—जैन मार्ग को “निगठपावयण” इन शब्दों में कहा है । जिन-शासन त्यागियों का शासन है, रागियों का शासन नहीं है । धर्म-शासन त्यागियों का और राज्य-शासन रागियों का शासन है ।

त्याग का सम्बन्ध केवल बाहर से नहीं अपितु अन्तर से है, भाव से है, मन से है । बाहर से धन-परिग्रह को छोड़ दे, इतने भर से ही त्याग नहीं हो जाता । उसका सम्बन्ध मन से भी है स्थानाग सूत्र में कहा है—“तिविहे परिग्गहे पण्णत्ते तज्जहा—कम्म परिग्गहे, सरीर परिग्गहे, बाहिर भडमत्त परिग्गहे ।” अर्थात्—परिग्रह तीन प्रकार का है कर्मपरिग्रह, शरीर-परिग्रह और भाण्डोपकरण-परिग्रह । इस प्रकार कोई शरीरधारी मनुष्य ऐसा नहीं, जो इन परिग्रहों से वंचा रहे । हमारे भी शरीर है, कर्म है और बाह्य उपकरण पोथी-पन्ते

पात्र-वस्त्र हैं इसीलिये हमारे भाई (दिगम्बर) कहते हैं कि वस्त्र वाले वस्त्र, पात्र, पोथी-पन्ने का त्याग नहीं करते, इसलिये उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसा कहते समय वे भूल जाते हैं कि वस्त्र पात्र के अतिरिक्त शरीर और कमडलु भी इस परिगणना में अंतर्हित हैं। यदि मूर्च्छाभाव है तो शरीर भी परिग्रह है और वस्त्रादि भी।

उपधि परिग्रह नहीं

हमारे उपकरण १४ प्रकार के हैं, हम १४ प्रकार के उपकरण रखते हैं। यह स्थविरकल्पी साधुओं के लिये सूत्र का विधान है। इन १४ चीजों को रखते हुए भी हम परिग्रह के त्यागी हैं। तो यह दोनों अटपटी बातें एक साथ कैसे? हमारे पास शरीर है, कर्म है, पोथी-पन्ने हैं, वस्त्र-पात्र आदि हैं, तो फिर अपरिग्रही कैसे? तो आपको समझना होगा कि परिग्रह और उपकरण ये दो चीजें हैं। जो काम के लिये ली जाय, साधना के लिये उपयोग में ली जाय अथवा साधना के लिये उपयोगी बनाई जाय, उसका नाम है उपकरण अथवा उपधि। इस प्रकार उपधि का सीधा सा अर्थ है—जो चीज काम में ली जाय। जो चीज धर्म साधन के काम में लेने को ली जाय, जिस चीज का संग्रह नहीं किया जावे, वह है अपरिग्रह।

परिग्रह क्या है? जो चीज संग्रह कर रखी जावे और जब कभी दूसरों के लिये उसे काम में लेने का मौका आवे, उन्हें मना कर दिया जाय तो वह परिग्रह है। जिस चीज को अपने तथा दूसरों के उपयोग के लिये दिया जाय तो वह चीज उपधि है।

हमारे पास पात्र हैं, वस्त्र हैं, पुस्तकें हैं। वस्त्र, पात्र और पुस्तकों की कीमत है। अगर आप के पास पात्र के जोड़े हैं। भाई धनराज जी पात्रों के जोड़े रख लें। हमारे, सिवारा के भाई लक्ष्मीचन्द जी को इन चीजों का बड़ा शौक है। वे हर वक्त त्यागियों के काम की चीजें चीपिये, ओघा, पूजणी आदि रखते हैं और किन्हीं त्यागियों को उनकी आवश्यकता होती है तो दे देते हैं। वह उनका संग्रह उपकरण है कि परिग्रह?

आपने अपने पास दस-वीस औषो का संग्रह कर लिया, पात्रो के दो जोड़े रख लिये तो वह आपके लिए उपधि नहीं है, परिग्रह है ।

हमारे साधु-साध्वी सामान्यतः चार पात्र रखते हैं । अगर सारे साधुओं के पात्र गिनें तो कितने हो जाते हैं ? , एक-एक पात्र आज की स्थिति में साधारण रूप (मूल्य) में नहीं मिलता । फिर भी वह परिग्रह क्यों नहीं ? , इसलिये कि हम पात्र को, बाध कर जमा रखने के लिये नहीं लेते । हमारे पास पात्र इसलिये है कि हम उन पात्रों में गुरु-वृद्ध तपस्वियों एवं स्वयं के लिए आहार-पानी लाते हैं । बीमार साधुओं के लिये औषध-भेषज लाते हैं । किसी रोगी, तपस्वी, ग्लान की सेवा के लिये कोई वस्तु लावे तो कैसे लावे पात्र नहीं होगा तो वह वस्तु इधर-उधर खिरेगी, बिखरेगी । पात्र होगा तो इधर उधर खिरेगी नहीं, बिखरेगी नहीं । पात्र न होने पर अगर बिखरेगी, खिरेगी तो पानी से सफाई करनी पड़ेगी । सफाई नहीं की तो चींटियों के मरने का, एकत्रित होने का डर रहेगा । किसी गृहस्थ के पात्र में लाना हमारी मर्यादा में ठीक नहीं इसलिये श्वेताम्बर जैन साधु यतना के लिये, गुरु, वृद्ध, ग्लान, तपस्वी के लिये आहार-पानी, औषध-भेषज लाने एवं आहार करते समय यतना के लिये पात्र रखते हैं । ऐसी स्थिति में हमारे पात्र परिग्रह न होकर उपकरण हो गये, उपधि हो गये ।

आप सामायिक के समय पूजने के लिये पूजणी रखते हैं । उस समय दूसरा भाई भी सामायिक के लिये आया, उसके पास पूजणी नहीं है । पूजने के लिए आपसे उसने पूजणी मागी और आपने कह दिया लीजिये । इस प्रकार वह पूजणी आपके भी काम में आई और दूसरे के भी काम में आई अतः वह परिग्रह नहीं हुई, उपधि हो गई । पर कभी किसी ने आपका बैठका छीन लिया और आपने अपनी पूजणी की डडी उसके दे मारी तो आपकी अपनी पूजणी उपधि नहीं रही किन्तु परिग्रह तथा अधिकरण हो गई ।

परिग्रह को अधिकरण नहीं, उपकरण बनाओ

तो इस प्रकार एक ही वस्तु के तीन स्वरूप हो गये — पहला परिग्रह, दूसरा उपकरण अथवा उपधि और तीसरा अधिकरण ।

यदि आपने अपने पैसे से दूसरो का भला किया, उपकार किया, धर्म किया तो वह पैसा परिग्रह न रह कर उपकरण बन जायगा। इसलिये आपको अपने धन को अपनी सम्पत्ति को, अपनी हवेलियो को, कोठियो को, बगलो को अधिकरण नहीं बनाना है, उपकरण बनाना है। इनको शुभ कार्यों के लिये उपयोग में लाकर उपधि बनाना है तो परिग्रह से ममत्व घटाइये, अपने धन को धर्म के कार्यों में, जन-कल्याण के कार्यों में, सामाजिक अभ्युत्थान के कार्यों में लगाइये। इससे आपका परिग्रह बन्धन का कारण अधिकरण न रह कर उपकरण बन जायगा।

मूर्च्छा ही परिग्रह है

परिग्रह किसे कहते हैं, इस सम्बन्ध में भगवान् ने कहा है — “मुच्छा परिग्रहो वृत्तो।” अर्थात् पदार्थों पर मूर्च्छा रखना ही परिग्रह है। सामान थोड़ा है, या ज्यादा है, इसका सवाल नहीं। अपनी चीजों पर, अपने शरीर पर, हवेली पर, धन पर मूर्च्छाभाव का होना ही परिग्रह है। धन पर मूर्च्छाभाव छूटे बिना क्या धर्म हो सकेगा? नहीं। शरीर पर मूर्च्छाभाव बिना छूटे तप नहीं हो सकेगा। शरीर की ममता छूटेगी तभी तप होगा। मन की ममता जमीन से, जायदाद से, पैसे से छूटे तभी दान दिया जा सकेगा, गरीबों की, जरूरतमन्दों की, स्वर्धर्मियों की सेवा की जा सकेगी। अगर परिग्रह पर से मन की ममता नहीं छूटी तो दान, सेवा आदि कोई शुभ कार्य नहीं हो सकेगा।

इसी लिये भगवान् ने कहा — “ओ मानव! अगर तू सुखी बनना चाहता है तो इन बाहरी चीजों पर परिग्रह की वृद्धि मत रख। परिग्रह की पकड़ ढीली कर दे। अगर तेरी परिग्रह की पकड़ ढीली हो जायगी तो तेरा बन्धन भी ढीला हो जायेगा। बाहरी चीजें तू बाहर से पकड़ता है, यदि उन चीजों को बाहर की बजाय भीतर से पकड़ लिया तो तेरा बन्धनो से छुटकारा नहीं हो सकेगा।

मूर्च्छा हटी, बेडी कटी

राजपुत्र गीतम कुमार राज्य का उत्तराधिकार छोड़ कर साधु क्यों बन गया? उसके पास अतुल राज-वैभव था, गनिया

उसकी कैसी थी ? राज्य सत्ता का, वैभव का, रानियों का, सब चीजों का ठाट था । सब कुछ उसे पकड़ने वाला था, दीक्षा के लिये जाते समय उसे उसके चारों ओर का सारा सरजाम रोकने वाला था । फिर भी वह ससार में क्यों नहीं रहा ? उसके भीतर का बन्धन ढीला था इसलिये वह साधु बन गया और सब प्रकार के बन्धनों को काट कर परम-पद मोक्ष प्राप्त कर लिया ।

मूर्च्छा की सादकता

आर्द्रकुमार, एक अनार्य देश का राजकुमार साधु बन गया । बारह वर्ष तक उसने विशुद्ध सयम का पालन किया । पर उदय का जोर आया और सयम का परित्याग कर वह पुनः गार्हस्थ्य जीवन में फँस गया । तभी तो एक भक्त ने कहा है —

“उदय का जोर है जो लो, न छूटे विषय सुख तो लो ।

कृपा गुरुदेव की पाई, निजातम भावना भाई ।

कुन्धु जिनराज तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो ॥

“हे प्रभो ! जब तक उदय का जोर है तब तक चाहते हुए भी मैं साधना में शुभ प्रवृत्ति नहीं कर सकता ।” तो आर्द्रकुमार का उदय का जोर बढ़ा तो वह यद्यपि विशुद्ध सयम का पालन करने वाला था, बड़ा आत्मनिष्ठ साधु था तथापि पुनः ससार के दलदल में प्रविष्ट हो गया । अपनी राजरानी के साथ रहते और सासारिक विविध भोगोपभोगों का उपयोग करते हुए उसका समय बीतने लगा । महापुरुषों की चरण-शरण में बैठ कर एक बार चढ़ा हुआ व्यक्ति यदि कभी फिसल भी जाता है तो उसके अन्तर्मन में पुनः चढ़ने की चाह जगती है । गिरने पर भी, फिसलने पर भी उसके मन में विचार आता है कि उसने अच्छा नहीं किया । उसके मानस में पुनः चढ़ने की चाह जगती है और वह सयम-मार्ग पर आरुढ़ होने के लिये लालायित हो जाता है ।

आर्द्रकुमार को भी अपने अध पतन पर आन्तरिक पश्चात्ताप हुआ, शोक हुआ कि उसने सब दुःखों का अन्त करने वाले आध्यात्मिक पथ से पतित हो भवभ्रमण बढ़ाने वाले भोगों के अन्ध कूप में

गिर कर बड़ा ही अनर्थकारी अश्रेयस् कार्य कर डाला है। उसने अपनी पत्नी से कहा—“वाले ! मैं सयम-मार्ग पर चढ़ कर, आगे बढ़ कर भी फिसल गया हूँ किन्तु तुम्हारे जीवन का अवलम्बन हो जाय तो फिर मैं तुम्हारे पास रहने वाला नहीं हूँ।”

कालान्तर में आर्द्रकुमार की राजरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु क्रमशः बढ़ कर बाल-लीलाए करने लगा तो आर्द्रकुमार ने अपनी पत्नी से कहा—“प्रिये ! प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। अब मैं सयम ग्रहण करूँगा।”

सूर्क्षा महाठगिनी माया

आर्द्रकुमार की रानी ने जब यह देखा कि उसके पतिदेव दीक्षा ग्रहण करने हेतु आतुर है तो वह अपना समय इज्जत से विताने को चर्खा लेकर सूत कातने बैठ गई। आर्द्रकुमार पलंग पर सो रहा था। अपनी माता को चर्खा चलाते देख कर बालक ने पूछा—“माँ तुम यह क्या कर रही हो ? धन-सम्पदा, दास-दासी और नौकर-चाकर सभी कुछ तो है, फिर तुम स्वयं यह काम क्यों कर रही हो ?”

आर्द्रकुमार की पत्नी की आखें अश्रुओं से आर्द्र हो गईं। उसने कहा—“वत्स ! अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें बहुत सी बातों का बोध नहीं। मुझे अपनी और तुम्हारी जिन्दगी गुजारनी है। कल कोई अगुली से न बताये इस लिए आगे की व्यवस्था के लिए मैं चर्खा कात रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो कल तुम्हें, मुझे और घर-द्वार को छोड़ कर चले जायेंगे, साधु बन जायेंगे।

इस पर उस बालक ने कहा—“माँ ! मैं मेरे पिताजी को साधु नहीं बनने दूँगा। देख, मैं तेरे देखते ही देखते पिताजी को बाध देता हूँ। फिर वे हमें छोड़ कर नहीं जा सकेंगे।” यह कह कर उसने कच्चे सूत की कोकड़ी ली और पास ही पलंग पर सोये हुए पिता को पलंग से बाध देने का प्रयास करते हुए कच्चे सूत के तार को पिता के शरीर और पलंग पर लपेटना प्रारम्भ कर दिया। पूरी कोकड़ी के तार लपेट चुकने के पश्चात् बाल-मुलभ विश्वास के माय बालक

ने अपनी माता से कहा—“माँ देखो मैंने पिताजी को अच्छी तरह कस कर पलग से बांध दिया है, अब ये हमें छोड़ कर कहीं नहीं जा सकेंगे।”

आर्द्रकुमार के मन में बच्चे की बाल चेष्टा देख कर विचार आया—“बच्चा मेरे ऊपर कितना स्नेह रखता है ? पत्नी ने मुझे रोकने की चेष्टा नहीं की पर यह पुत्र मुझे रोके रखने के लिए अपनी शक्ति अनुसार पूरा प्रयास कर रहा है।”

कच्चे सूत का धागा लोह शृंखला बन गया

इस प्रकार का विचार आते ही आर्द्रकुमार पुनः अन्तर्मन के भीतरी स्नेह-बन्धन में बंध गया। उसने सोचा कि बालक ने कच्चे सूत के तार के जितने आटे दिये हैं, उतने वर्ष तक और वह घर में रहेगा। इस प्रकार का सकल्प कर वह उठा। उसने देखा कि सूत के १२ आटे बालक द्वारा उसके शरीर पर लगाये गये हैं। अतः आर्द्रकुमार घर में बारह वर्ष के लिए और रुक गया। यह कैसा परिग्रह है ? यह भीतर का परिग्रह है। भीतर का, अन्तर का बन्धन सबल हुआ तो बाहर का बन्धन भी सबल हो गया। ठीक ही कहा है—“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।” अन्तर्मन के निर्बल होते ही कच्चे सूत के धागे का बन्धन लोह शृंखला के पाश के समान बन गया।

इसलिए भगवान् महावीर ने सभी गृहस्थों के लिए कहा—
“ओ श्रावको ! ओ गृहस्थो ! अगर तुम्हें परिग्रह के बन्धन से बचना है तो इसके बन्धन को ढीला करने के लिए ममता-मूर्च्छा पर कन्ट्रोल करो, नियन्त्रण करो।”

कवि भी भगवान् की बाणी को अपनी भाषा में कह रहा है—

परिग्रह की इच्छा को सीमित रख लो,
तन-धन महिमा भेद, ध्यान में धर लो।

गृहि धर्मी नहीं धन को जकड़ पकड़ते,
कुल गण के हित देते नहीं सकुचाते।

कर मूर्छा को मन्द सुमति पथ धर लो,
 भव-सागर तिरने का सवल कर लो ।
 कहे वीर प्रभु पाप भार लघु कर लो,
 भवसागर तिरने का सम्बल कर लो ।

अल्प और महापरिग्रही की पहचान

भगवान् महावीर का निर्णय बाहर की चक्षुओं से देख कर किया हुआ निर्णय नहीं है, वह तो अन्तर्चक्षुओं से देख कर किया हुआ निर्णय है । भगवान् महावीर ने कहा—“एक करोड़पति भी अल्प परिग्रही हो सकता है और इसके विपरीत एक हजारपति बड़ा परिग्रही और एक लगोटी वाला महापरिग्रही हो सकता है ।” ‘होता है’ यह नहीं कहा, ‘हो सकता है’ यह कहा है । अल्पपरिग्रही की क्या पहचान है ? जिसने अपनी परिग्रह की इच्छा को सीमा में कर लिया है, अपनी परिग्रह की इच्छा पर कन्ट्रोल कर लिया है, अपने परिवार के हित में, समाज के हित में, जन-कल्याण के निमित्त अथवा किसी धार्मिक कार्य के निमित्त कहीं पैसे की जरूरत पड़े तो मुट्ठी भीच कर न रखे, दिल खोल कर अपने धन का व्यय करे, वह कोटिपति, अरबपति होते हुए भी स्वल्प परिग्रही माना जायगा । शुभ कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए पैसा दे, वह स्वल्प-परिग्रही और जो इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होने पर मुट्ठी बांध रखे, पास में सम्पत्ति होते हुए भी पैसा न दे, वह बड़ा परिग्रही । यही अल्प परिग्रही और परिग्रही अथवा महा परिग्रही की पहचान है ।

श्रीमन्त स्वयं को सम्पत्ति का स्वामी नहीं सरक्षक समझें

जिस किसी की रकम बैंक में जमा है, वह अपनी रकम मागना चाहता है, तो बैंक का अथवा किसी फर्म या संस्था का खजान्ची देने से इन्कार नहीं करेगा । आपने अनेक बार सुना होगा कि धन्ना सेठ की माता ने रत्नकम्वल के १६ टुकड़ों के लिए बीस लाख सोनैये देने का अपने खजान्ची को हुक्म दिया और खजान्ची ने तत्काल २० लाख मोनैये दे दिये । बैंक में चाहे किसी व्यक्ति का, संस्था का, चाहे राष्ट्र का रुपया जमा है और उसे उम व्यक्ति द्वारा,

संस्था द्वारा या सरकार द्वारा मांगा जाता है तो कैशियर तत्काल उन्हें दे देता है कैशियर को, खजान्ची को, बैंक के मैनेजर को कोई दुःख नहीं होता । उदाहरण के तौर पर बाडमेर जिले में राष्ट्र-निर्माण के, जन-कल्याण के अनेक कार्य किये जा रहे हैं । उनके लिये यदि सरकार की ओर से बैंक के मैनेजर को आदेश दे दिया जाता है कि इतने लाख रुपये इस काम के लिये लोन दे दो, इतना कर्जा कृषि उत्पादन के लिये और इतने लाख का कर्जा उद्योगों को बढ़ाने के लिये दे दो तो बैंक का मैनेजर उतना ही रुपया दे देगा । सरकारी आदेशों की पूर्ति में उसने ५० लाख रुपया कर्ज दे दिया, तो भी उसे दुःख नहीं होगा । मैनेजर ने आप लोगों से सम्पर्क स्थापित कर चालीस-पचास लाख रुपया बैंक में जमा किया, उसने बैंक की रकम बढ़ाई, तो इससे उसको खुशी हुई । आस-पास में बैंक की दो-चार शाखाएँ खुल गयीं, तो उसे और भी बड़ी खुशी हुई । बैंक मैनेजर ने प्रयास कर बैंक में साल भर में ४० लाख रुपये जमा किये और सरकार के आदेश से ५० लाख रुपये यदि उठा लिये गये तो उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा । हा, अनधिकारी को नहीं दिया जायगा ।

स्वामित्व की भावना ही श्रीमन्त के दुःख का कारण

तो हमारे जैन श्रावक परिग्रह रख कर, सेठाई रख कर भी खजान्ची की तरह, कैशियर की तरह, मैनेजर की तरह अपने आपको पैसे के रखवाले समझें । अपने आपको पैसे का मालिक न समझें । आप अपने आपको बैंक का कैशियर मान कर चल रहे हैं या बैंकपति होकर चल रहे हैं? आप दुःखी क्यों हैं? इसीलिये न कि आपने परिग्रह से मालिकपन का नाता जोड़ लिया है । आपके पास १० लाख की पूंजी है और आपको पूछा जाय कि इस १० लाख की पूंजी का मालिक कौन? तो आप कहेंगे—“मैं” । यह १० लाख की पूंजी किसके अधिकार में रहनी चाहिये? तो आप कहेंगे “मेरे ।” १० लाख के २० लाख हो गये तो आपको खुशी होगी । और १० लाख के ६ लाख हो गये तो आपको दुःख होगा । इस खुशी और दुःख का मूल कारण यह है कि आपने अपनी पूंजी से, अपने परिग्रह से मालिकाना नाता, मालिकियत का नाता जोड़ लिया है ।

कर मूर्छा को मन्द सुमति पथ वर लो,
 भव-सागर तिरने का सबल कर लो ।
 कहे वीर प्रभु पाप भार लघु कर लो,
 भवसागर तिरने का सम्बल कर लो ।

अल्प और महापरिग्रही की पहचान

भगवान् महावीर का निर्णय बाहर की चक्षुओं से देख कर किया हुआ निर्णय नहीं है, वह तो अन्तर्चक्षुओं से देख कर किया हुआ निर्णय है । भगवान् महावीर ने कहा—“एक करोड़पति भी अल्प परिग्रही हो सकता है और इसके विपरीत एक हजारपति बड़ा परिग्रही और एक लगोटी वाला महापरिग्रही हो सकता है ।” ‘होता है’ यह नहीं कहा, ‘हो सकता है’ यह कहा है । अल्पपरिग्रही की क्या पहचान है ? जिसने अपनी परिग्रह की इच्छा को सीमा में कर लिया है, अपनी परिग्रह की इच्छा पर कन्ट्रोल कर लिया है, अपने परिवार के हित में, समाज के हित में, जन-कल्याण के निमित्त अथवा किसी धार्मिक कार्य के निमित्त कहीं पैसे की जरूरत पड़े तो मुट्ठी भीच कर न रखे, दिल खोल कर अपने धन का व्यय करे, वह कोटिपति, अरबपति होते हुए भी स्वल्प परिग्रही माना जायगा । शुभ कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए पैसा दे, वह स्वल्प-परिग्रही और जो इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होने पर मुट्ठी बांध रखे, पास में सम्पत्ति होते हुए भी पैसा न दे, वह बड़ा परिग्रही । यही अल्प परिग्रही और परिग्रही अथवा महा परिग्रही की पहचान है ।

श्रीमन्त स्वयं को सम्पत्ति का स्वामी नहीं सरक्षक समझें

जिस किसी की रकम बैंक में जमा है, वह अपनी रकम मागना चाहता है, तो बैंक का अथवा किसी फर्म या संस्था का खजान्ची देने से इन्कार नहीं करेगा । आपने अनेक बार सुना होगा कि धन्ना सेठ की माता ने रत्नकम्बल के १६ टुकड़ों के लिए बीस लाख सोनैये देने का अपने खजान्ची को हुक्म दिया और खजान्ची ने तत्काल २० लाख सोनैये दे दिये । बैंक में चाहे किसी व्यक्ति का, संस्था का, चाहे राष्ट्र का रुपया जमा है और उसे उस व्यक्ति द्वारा,

संस्था द्वारा या सरकार द्वारा मांगा जाता है तो कैशियर तत्काल उन्हें दे देता है कैशियर को, खजान्ची को, बैंक के मैनेजर को कोई दुःख नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बाडमेर जिले में राष्ट्र-निर्माण के, जन-कल्याण के अनेक कार्य किये जा रहे हैं। उनके लिये यदि सरकार की ओर से बैंक के मैनेजर को आदेश दे दिया जाता है कि इतने लाख रुपये इस काम के लिये लोन दे दो, इतना कर्जा कृषि उत्पादन के लिये और इतने लाख का कर्जा उद्योगों को बढ़ाने के लिये दे दो तो बैंक का मैनेजर उतना ही रुपया दे देगा। सरकारी आदेशों की पूर्ति में उसने ५० लाख रुपया कर्ज दे दिया, तो भी उसे दुःख नहीं होगा। मैनेजर ने आप लोगों से सम्पर्क स्थापित कर चालीस-पचास लाख रुपया बैंक में जमा किया, उसने बैंक की रकम बढ़ाई, तो इससे उसको खुशी हुई। आस-पास में बैंक की दो-चार शाखाएँ खुल गयीं, तो उसे और भी बड़ी खुशी हुई। बैंक मैनेजर ने प्रयास कर बैंक में साल भर में ४० लाख रुपये जमा किये और सरकार के आदेश से ५० लाख रुपये यदि उठा लिये गये तो उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा। हा, अनधिकारी को नहीं दिया जायगा।

स्वामित्व की भावना ही श्रीमन्त के दुःख का कारण

तो हमारे जैन श्रावक परिग्रह रख कर, सेठाई रख कर भी खजान्ची की तरह, कैशियर की तरह, मैनेजर की तरह अपने आपको पैसे के रखवाले समझें। अपने आपको पैसे का मालिक न समझें। आप अपने आपको बैंक का कैशियर मान कर चल रहे हैं या बैंकपति होकर चल रहे हैं?, आप दुःखी क्यों हैं?, इसीलिये न कि आपने परिग्रह से मालिकपन का नाता जोड़ लिया है। आपके पास १० लाख की पूंजी है और आपको पूछा जाय कि इस १० लाख की पूंजी का मालिक कौन? तो आप कहेंगे—“मैं”। यह १० लाख की पूंजी किसके अधिकार में रहनी चाहिये? तो आप कहेंगे “मेरे”। १० लाख के २० लाख हो गये तो आपको खुशी होगी। और १० लाख के ६ लाख हो गये तो आपको दुःख होगा। इस खुशी और दुःख का मूल कारण यह है कि आपने अपनी पूंजी से, अपने परिग्रह से मालिकाना नाता, मालिकियत का नाता जोड़ लिया है।

मर्वज-त्रिकालदर्शी वीतराग प्रभु महावीर कहते हैं—“मानव! याद रख कि परिग्रह दुःख का कारण है, बन्धन का कारण है। तुम्हारे पास तन का, धन का, वाहर का और भीतर का परिग्रह है, इससे बंधो नहीं, आवद्ध मत बनो। जो धन तुमने जुटाया है, उसे यह समझो कि यह साधन है तुम्हारे बाल बच्चों के लिये, तुम्हारी समाज के काम में आने के लिये, जरूरतमन्दों के काम में आने के लिये, शुभ कार्यों के लिये, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिये।

एक बुढ़िया, जिसके कोई टावर-टूवर कमाने वाला नहीं है, वह पेट काटकर, पेट के आटे दे कर पाई-पाई इसलिये जोड़ कर रखती है कि अभी तो वह काम कर लेती है। हाथो पैरो में शक्ति न रहने की दशा में वह काम नहीं कर सकेगी और बारह महीना, दो वर्ष बैठी रही तो क्या खावेगी ?

परोपकार ही परिग्रह का सदुपयोग

इसी तरह ‘वक्त पर काम नहीं रुके’-इसलिये आप पैसा जोड़ते हैं या ‘तिजोरी का खाना खाली न रहे इस लिये जोड़ते हैं’, कभी मौका पड़ा है तो आपने तिजोरी का खाना खाली किया है। तीन दिन में हजारों रुपये निकाले हैं, लाखों रुपये निकाल कर भी आपने खर्च किये हैं। जिस तिजोरी के खाने में आपने चालीस-पचास हजार के नोट जमा किये और लडकी की शादी का प्रसंग आ गया। प्यारी लाडली लडकी है, समाज में शोभा भी दिखानी है, टावरी (लडकी) का मन राजी रखना है, जेवाई का मन राजी रखना है, आने वाले मेहमानों का मन राजी करना है, तो तीन दिन में ही लाख रुपया खर्च कर देते हैं, तिजोरी का कोना खाली कर देते हैं। किया है न आपने?, लडकी की शादी की है? आपने तीन दिन में ही शादी में, खान-पान आदि की व्यवस्था में पचास, पिचहत्तर हजार या एक लाख रुपये निकाल दिये। बाजार का रुपया चुकाने में क्या आपने चार-छ महीने की मुद्दत ली?, नहीं ली। हाथो-हाथ तत्काल तिजोरी में से निकाल कर दिये। आपने सोचा कि काम के लिये ही पैसा इकट्ठा किया है। जेवाई, मेहमान, सगे-सम्बन्धी, सभी राजी रहे, समाज में शोभा हो इसलिये आपने

खुले हाथों, हसते मन तिजोरी में से रुपया निकाल कर खर्च किया। कितने ही ब्याह आप लोगो ने किये होंगे। ऐसे मौकों पर, ऐसे प्रसंगों में आपकी निगाह क्या थी?, आपने यही देखा कि पैसा काम के लिये है, काम के वक्त भी पैसा काम में नहीं आया तो फिर पैसा किस काम का।

तो जिस प्रकार आदमी अपने स्वयं के लिये, अपने परिवार के लिये, अपनी शोभा के लिये खर्च करता है, उसी प्रकार आवश्यकता के समय, समाज के लिये, जन-हित के लिये, धर्म के लिये, राष्ट्र हित के लिये, दीन, दुखियों, गरीबों और पीड़ितों के हित के लिये सहर्ष खुले हाथों पैसा लुटा दे तो वह धन उसका परिग्रह होगा क्या?, नहीं। उसका वह धन, उसकी वह पूँजी परिग्रह न रह कर उपकरण हो गई। इस प्रकार के परोपकार के कार्यों के लिये, जनहित के कार्यों के लिए इतना खर्च कर देने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का रज, दुःख अथवा पश्चात्ताप नहीं होगा। ५० हजार में से यदि कोई चोर १ हजार रुपया भी ले जाय तो मन में बड़ा दुःख होगा, पर अपने हाथ से राजी मन से धर्म कार्यों में ५० हजार रुपया भी दे दिया, उमंग के साथ दे दिया तो उसके मन को बुरा नहीं लगेगा, उसके मन में खुशी ही होगी।

जजाल और भगड़े की जड़ ममता—संग्रहवृत्ति

इसलिये भगवान् ने परिग्रह का स्वरूप बताते हुए कहा है कि "मुच्छा परिग्रहो वृत्तो।" अर्थात् किसी वस्तु पर मन की ममता का बन्धन होना ही परिग्रह है। किसी वस्तु पर मन की ममता का बन्धन प्रगाढ़ हो जाने की स्थिति में वह परिग्रह अधिकरण बन जाता है, दुःखदायी बन जाता है।

परिग्रह के लिये लड़ाई कब होगी? जब धन पर मन का, ममता का प्रगाढ़ बन्धन होगा। दो व्यक्तियों की किसी व्यवसाय में २० वर्ष से पार्टनरशिप है। पर वटवारे के प्रश्न को लेकर उनमें विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया। सामने वाला भी थोड़ा सन्तोष धारण कर ले और जिससे मांगा जाय, वह भी सोचे कि विवाद को घर में हल कर लेना ही ठीक है और इस प्रकार दोनों सोच-विचार

कर थोड़ा कम-ज्यादा ऊँचा, नीचा करके आपस में निबट ले तो भगडा नहीं होगा। पर यदि एक ने सोच लिया कि हिसाब की बात है, हिसाब से आगे एक पाई भी देने वाला नहीं हूँ। तब सामने वाला कहेगा कि कैसे नहीं देगा, चाहे ५०००) भी खर्च क्यों न हो जाय, मैं पाई-पाई लेकर रहूँगा। एक ने कहा “दू नहीं” और दूसरे ने कहा “लेकर रहूँगा” तो उन दोनों में भगडा होगा, कोर्ट में मुकद्दमावाजी होगी। तो इस प्रकार यह परिग्रह अधिकरण बन गया। यह तो व्यक्तिगत परिग्रह हुआ।

यही हालत घर, नगर और समाज के परिग्रह की होती है। कुछ सामाजिक परिग्रह भी होते हैं। पचायतो की धरोहर है, मन्दिरो की धरोहर है, धर्मस्थानों की अथवा धर्मशालाओं की धरोहर है। कही समाज के गरीब विद्यार्थियों की व्यवस्था करने का प्रश्न आया तो ट्रस्टी कहेगे कि इसमें से एक भी पाई मिलने वाली नहीं है। सामाजिक कमेटी के मेम्बर समाज के भूखे, गरीब लोगों की मदद के लिये कहेगे तो व्यावस्थापक कहेंगे कि यह देव-द्रव्य है। इसमें से एक भी पाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यह देव-द्रव्य है। यदि समाज के आदमी भूखो मरते हैं तो उनकी सहायता के लिये अलग से फण्ड करो, इसमें से नहीं दिया जा सकता।

पहले देहली में हमने चातुर्मास किया तो वहाँ बारहदरी स्थानक के लाला गोकुलचन्द मुख्य ट्रस्टी Chief Trusty थे। वे कहते थे—“मैं इस ट्रस्ट के नीचे पैसा जमा नहीं रखता। ट्रस्ट में जितनी इन्कम आती है, उसको खर्च कर देता हूँ और एक दो हजार का कर्जा रखता हूँ।” इसका परिणाम यह रहा कि उनके समय में ट्रस्ट को लेकर कभी कोई भगडा या विवाद नहीं हुआ। नाकोडाजी जैसे तीर्थ-स्थानों में और अन्य धर्मस्थानों में, जहाँ बड़े-बड़े फण्ड्स जमा हैं, वहाँ कभी भगडे हो जाते होगे?

सामाजिक परिग्रह वालों की नीति यह होती है कि खर्च कम करना और जमा ज्यादा रखना। जितनी इन्कम हो, उसे शुभ कार्यों में खर्च कर दिया जाय तो कभी भगडा नहीं होगा। सामाजिक फण्ड—चाहे वह धर्मदि का ट्रस्ट हो, पचायत का फण्ड

हो चाहे किसी तीर्थ-स्थान का ट्रस्ट हो, उनमें सग्रह एव ममत्व भाव नितान्त अवाञ्छनीय है। जहाँ धर्म-स्थान के ट्रस्ट हैं, वहाँ आज भगडे होते हैं। इनमें भगडे क्यों चलते हैं? इसी नीति के कारण भगडे होते हैं कि जमा ज्यादा करना और खर्च कम करना।

मन्दिरों को लेकर आज जगह-जगह भगडे होते हैं। श्वेताम्बर कहते हैं कि हम पूजा करेंगे, दिगम्बर कहते हैं कि मन्दिर हमारा है, हम पूजा करेंगे। यह भक्ति का भगडा है या परिग्रह का भगडा? यह सब भक्ति का नहीं, परिग्रह का भगडा है। कई जगह स्थानको के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। स्थानक सब का सम्मिलित धर्मस्थान होते हुए भी कोई दलविशेष उस पर कब्जा कर लेता है और कहता है "हमारे हुक्म के बिना यह स्थानक नहीं खुल सकता। तो इस प्रकार की स्थिति में स्थानको को लेकर भी भगडे हो जाते हैं।

धन सदुपयोग के लिये हो न कि सग्रह के लिये

वस्तुतः ये सारी चीजें—मन्दिर, मस्जिद, स्थानक, उपासरा आदि के फण्ड काम के लिये हैं, सग्रह करने के लिये नहीं हैं। धर्म के, समाज हित के, जनहित के काम में खर्च करने की बजाय केवल सग्रह करके फण्ड बढ़ाने की नीति रखेंगे तो वह परिग्रह होगा, बन्धन का कारण होगा, और होगा अधिकरण। आप तो कहते हैं फण्ड बढ़ाने चाहिये। आज समाज में काम करने की वृत्ति कम है, इसीलिये घर का परिग्रह भी बढ़ा रहे हैं और समाज का परिग्रह भी बढ़ा रहे हैं।

जैन धर्म के अनुयायी जब तक अपरिग्रह धर्म को मानते रहे, अपने जीवन में ढालते रहे, तब तक भगडे नहीं हुए। मन्दिरों के भगडे कब से चले?, तभी से न, जब से कि सामाजिक परिग्रह, फण्ड्स का सग्रह बढ़ने लगा? महान् पर्वधिराज के इन दिनों में इस परिग्रह की गाठ को ढीली करना है। अगर आप सुखी बनना चाहते हैं, दुःख से बचना चाहते हैं तो व्यक्तिगत परिग्रह और सामाजिक परिग्रह की गाठ को ढीली करिये। परिग्रह की गाठ को ढीली करेंगे तो क्या होगा? भगवान् ने कहा—“आन्तरिक परिग्रह

की और बाहरी परिग्रह की गाठ ढीली करोगे, तो तुम्हारे कर्म कटेंगे और कर्म कटने पर हल्के बनोगे, हल्के होने से तुम्हारी आत्मा ऊपर उठेगी। इसके विपरीत यदि अपने भीतरी एव बाहरी परिग्रह की गाठ को ममता के बन्धन से गाढ़ी करोगे तो कर्मों का भार बढ़ेगा और कर्मों के भार से तुम्हारी आत्मा भारी होकर पतनोन्मुख होगी, उत्तरोत्तर नीचे की ओर गिरेगी।”

अनासक्ति मे मुक्ति, आसक्ति मे अध पतन

भरत चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण ही ले लीजिये। छ खण्डों का अधिपति भरत भी था और ब्रह्मदत्त भी था। भरत के समय में देश अधिक समृद्ध हो तो बाहरी परिग्रह भरत का अधिक हो सकता है और भरत की अपेक्षा ब्रह्मदत्त का परिग्रह हीयमान समय की दृष्टि से कम हो सकता है। किन्तु ये दोनों ही समान रूप से चक्रवर्ती। दोनों चक्रवर्तियों में नवनिधि आदि महर्द्धियों की दृष्टि से काल-प्रभाव के अतिरिक्त कोई अन्तर नहीं था। पर ब्रह्मदत्त नरक का महमान बन गया और भरत मोक्ष का महमान बन गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पतन की पराकाष्ठा तक गिर कर नीचे से नीचे सातवें नरक में गया और भरत चक्रवर्ती सर्वोपरि ऊँचा उठ कर मोक्ष में गया। यह आकाश-पाताल का अन्तर क्यों?, छ खण्डों के अति विशाल साम्राज्य का एकछत्र आधिपत्य करने वाला, हजारों देवों पर स्वामित्व रखने वाला भरत चक्रवर्ती, जिसने एक दिन भी सामायिक नहीं की, पौषध नहीं किया, उसने महलो में बैठे-बैठे ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका कारण क्या?, उसकी कौनसी गाठ ढीली हुई?, उसकी परिग्रह की गाठ ढीली हुई—“यह राज्य मेरा नहीं, यह अतुल वैभव मेरा नहीं, यह अपार सम्पत्ति मेरी नहीं, यह खजाना मेरा नहीं, यह नव निधिया मेरी नहीं, अरे यह शरीर भी मेरा नहीं है।” इस प्रकार की अनित्य भावना में भरत ने सोचा—“यह सब नाशवान् है। अभी-अभी मेरी अगुली कान्तिमान महार्ध्य रत्नजटित मुद्रिका से जगमगा रही थी, मुद्रिका के गिरते ही वह शोभाशून्य हो गई, तो मेरे शरीर की भी यही दयनीय दशा होगी। भरत ने बाहर के पदार्थों के—भौतिक पदार्थों के बीच रह कर भी अपने आपको उनसे अलग समझा, उन पर

आधिपत्य की-मालिकपने की जो भावना थी, वह नहीं रखी। फलस्वरूप तत्काल राजभवन में ही—महलो में ही भरत को केवलज्ञान हो गया। भरत ने बाहरी परिग्रह पहले छोड़ा कि उन्हें केवलज्ञान पहले हुआ?, भरत ने अपने गले के हार आदि सभी आभूषण पहले छोड़े कि उन्हें केवलज्ञान पहले हुआ, महल पहले छोड़ा कि केवल ज्ञान पहले हुआ? महल से किस वेश में निकले? आपने सुना ही होगा कि भरत के शरीर पर परिग्रह था पर मन पर परिग्रह नहीं रहा तो उनको केवलज्ञान हो गया।

पर आपके शरीर पर जितना परिग्रह नहीं है, उससे कई गुना अधिक परिग्रह आपके मन पर है। पर्वीधराज पर्युषण हमें यह शिक्षा देता है कि हमारे मन पर जो परिग्रह का भाव है—मूर्छा-भाव है, उसको कम करे, उस परिग्रह भाव, मूर्छाभाव की गाँठ को ढीली करे।

स्वर्णिम अतीत

आनन्द कामदेव आदि पहले के करोड़पति भी अल्प परिग्रही क्यों कहे गये थे? मैं यदि ऐसा कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैन समाज में आज की अपेक्षा पहले परिग्रह अधिक था। इतना होते हुए भी पहले वाली की समता प्रगाढ़ नहीं थी।

भारत का प्राचीन इतिहास सुनेगे तो पता चलेगा कि प्राचीन काल में आप के पुरखाओ में कैसे-कैसे उच्चकोटि के कोटिपति-लक्ष्मीपति हुए हैं। एक श्रीमंत के यहाँ पैर की जूतियों के तैल लगाया जा रहा था, उस समय तेल की एक बूद, एक टपका नीचे गिर गया। कोटिपति सेठजी ने नीचे झुक कर अंगुली से उसे पोछा और पगरखी के लगा लिया तो नौकर-चाकरो ने देखा कि यह मक्खीचूस क्या करेगा। सेठ जी अक्लमद थे। उन्होंने नौकरो के मनोभाव को चरपट ताड़ लिया और कहा—“तुमने हमें पहचाना नहीं है। महाजन यो तो एक बूद भी व्यर्थ नहीं जाने देता, एक पाई भी पिजूल खर्च नहीं करता पर आवश्यकता पड़ने पर पैसे को पानी की तरह बहा देता है।

उन दिनों सूरत में बालदिये आये हुए थे। उनकी बालद के

पोटियो (वैलो) पर लदी केसर न विकने पर निराश हो वे सूरत से कूच की तैयारी करने लगे । सूरत जैसे देश-विदेशो में विख्यात नगर के श्रेष्ठी भी केसर से भरी वालद नहीं खरीद सके, अन्य नगरो में, इस प्रकार के अपवाद के फैलने से सूरत नगर की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, इस विचार से श्रेष्ठी ने वालद के मुखिया को कहा—“तुम लोग खाली हाथ मत जाओ, मेरे यहाँ भवन-निर्माण हेतु चूने का घरट चल रहा है । तुम्हारी केसर से भरी पूरी वालद उसमें डाल दो । इस प्रकार आन शान के धनी श्रेष्ठी ने विशाल वालद की सारी केसर खरीद कर चूने के गाले में डलवा दी । धरती पर गिरी तेल की वृद्ध को व्यर्थ न जाने देने वाले श्रेष्ठी का साहस कितना बड़ा था ?

मन्दिरों के इतिहास में सुनते हैं—मन्दिर के निर्माण में शिल्पियों के मुख से ईंटों के अभाव की बात सुन कर एक श्रेष्ठिवर ने कहा—“ईंटें नहीं हैं तो नींव में चादी की सिल्लियाँ डाल दो ।” तत्काल चादी की सिल्लियों से मन्दिर की नींव भर दी गई । ऐसे-ऐसे महाजन पूर्वकाल में हमारी इस आर्य धरा पर थे ।

मेवाड़ का इतिहास तो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जिस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप उदास हो कर बादशाह के साथ संधि करने को तैयार हो जाते हैं, मेवाड़ की स्वतन्त्रता खतरे में जाने को होती है, उस वक्त अकेला भामाशाह कहता है—“हमारे जीते जी, हमारे जीवित रहते हुए तो हमारे देश को गुलामी में पड़ने की नौबत नहीं आने दी जायगी ।” उसने महाराणा प्रताप से कहा—“आप चिन्ता मत कीजिये । यह दास जब तक जीवित है तब तक किसी बात की कमी नहीं आने पायेगी । मेरे खजाने, मेरे कोठार आपके लिए, मेवाड़ की स्वतन्त्रता के लिए खुले हैं । जितना धन, जितना धान्य चाहिए ले लीजिये । मेवाड़ की सेना वारह वर्ष तक खाती रहे और शत्रुओं से लोहा लेती रहे, इतना तो हमारे पास है ।” यह कहते हुए श्रेष्ठिवर भामाशाह ने अपना अन्न-धन-सर्वस्व महाराणा को समर्पित कर दिया । भामाशाह ने रोते-रोते नहीं दिया, अपितु हसते हसते अपना खजाना मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को सम्हला दिया । भामाशाह अपने

सर्वस्व का समर्पण करते समय महाराणा से कहता है—“मेवाड नाथ! मेवाड की स्वातन्त्र्यरक्षा का कार्य मेरा काम है। यह पैसा मेरा नहीं हमारी मातृभूमि मेवाड का ही है। यह पैसा यदि मेवाड की रक्षा के लिए, मेरे भाइयों के लिए काम नहीं आया, मेरी तिजोरियों में ही पड़ा रह गया और मेरा प्राणाधिक प्रिय देश मेवाड पराधीन हो गया तो मेरा और मेरे देशवासियों का नाम डूब जायगा।”

स्वर्णिम इतिहास से शिक्षा लें

इसी तरह आपको भी, आवश्यकता पड़ने पर यदि आपका पैसा आपके सघ के हित के लिए, समाज हित के लिए, शासन के हित के लिए काम में आता है तो पैसा देने में तिल भर भी सकोच नहीं करना चाहिये। इससे ममता का बन्धन ढीला होगा, ममता का बन्धन ढीला होने पर आपकी आत्मा का कर्मभार हल्का होगा और वह ऊपर उठेगी।

तो मैंने यह परिग्रहबन्ध का ज्ञान आपके सामने रखा। परिग्रहबन्ध के इस ज्ञान से लाभ उठा कर आप इन पर्वाधिराज के दिनों में परिग्रह के बन्धन को ढीला करिये। यही बात कवि ने अपने शब्दों में कही है—

यह पर्व पजूसण आया,
सब जग में आनन्द छाया रे, यह पर्व पजूसण आया।
तन से ममता को मारो, धन से कोई मोह निवारो।
मन के सब सत्य मिटाओ रे, यह पर्व पजूसण आया ॥
कोई तप में जोर लगावे, कोई शील धर्म मन लावे।
तप दान का जोर लगावो रे, यह पर्व पजूसण आया ॥

आपको यह अच्छी तरह बता दिया गया है कि परिग्रह बन्ध का कारण है। जब परिग्रह बन्ध का कारण है तो हमें सबसे पहले यह ज्ञान करना है, यह विश्वास करना है कि परिग्रह का मतलब केवल बाहरी सामग्री ही नहीं है, परिग्रह का मतलब है बाहरी सामग्री पर हमारे मन की पकड़। अतः परिग्रह के बंधन को काटने के लिए अथवा ढीला करने के लिए बाहरी सामग्री पर जो हमारे

मन की पकड़ है, उस पकड़ को मिटाना है। आपकी अपने तन पर, धन पर और मन पर जो ममत्व की पकड़ है, उसे मिटाइये।

ममता को मारो

सब से पहले अपने तन में इस पकड़ को मिटाइये। यदि तन पर से ममता की पकड़ ढीली नहीं होती है तो तप नहीं होगा। प्रतिदिन तीन चार बार खाने-पीने का कार्यक्रम होता है। तन पर ममता है तभी तो तन की सार-सम्हाल और पुष्टि के लिए व्यक्ति दिन में दो बार, तीन बार और चार बार भी नाश्ता, खाना, पीना आदि करता है। तन पर से यह मन की ममता की पकड़ ढीली होगी तभी तो तप होगा, अन्यथा नहीं।

इसी तरह धन पर ममता की पकड़, ममता की गाँठ ढीली होगी, तभी दान की भावना जगेगी, दान दिया जा सकेगा। धन पर ममता की पकड़ को ढीली नहीं करेंगे, तब तक दान नहीं दिया जा सकेगा।

इसी प्रकार मन की ममता को मारेगे तो मन के विकार निकलेगे। मन के विकारों को निकालने से कर्म का भार हल्का होगा। तो पर्वाधिराज के इन पावन दिनों में इन तीनों ममताओं को मारना है।

तन की ममता को मारना अधिक मुश्किल नहीं है। पर्वाधिराज के दिनों में तपस्याओं की झड़ी लग जाती है। भाई और बहिने उपवास, बेला, तेला, पचोला, अठाई और बड़ी बड़ी तपस्याएँ कर रहे हैं। किसी ने पहले अठाई नहीं भी की है तो अठाई करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चे और बच्चिया भी लाड-कोड के लिए तपस्याएँ करने को तैयार हो जाती है। तो तन की ममता को छोड़ना कठिन तो है पर मन की ममता छोड़ने की अपेक्षा उतना अधिक कठिन नहीं है।

धन की ममता भी नाम कमाने की भावना से कम हो जाती है। समाज में नाम होगा—इस दृष्टि से अनेक भाई धन पर ममता के बन्धन को ढीला कर दान देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। आपने अपने नगर बालोतरा में ही मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय कुछ समय पूर्व देखा कि एक एक आदमी धन पर अपनी ममता को कम करने

के लिए किस प्रकार किस हद तक तैयार हो गया था । तीसरी है मन की ममता । तन और धन की ममता को छोड़ने की अपेक्षा मन की ममता को छोड़ना कहीं अधिक कठिन है । तन का परिग्रह, धन का परिग्रह, ये दोनों बाह्य परिग्रह हैं । मन का परिग्रह है, यह आभ्यन्तर परिग्रह है—कर्म परिग्रह है । महिमा पूजा की कामना से, नाम के लिये, किसी भी प्रकार की लोकैषणा के लिये तप, जप, दान आदि कोई भी कार्य करना, यह कर्म-परिग्रह है, मन का परिग्रह है । इस कर्म परिग्रह को कम करना, मन की ममता को मिटाना बड़ा ही कठिन है । यह अन्तर का परिग्रह, मन की ममता का आभ्यन्तर परिग्रह जब हम ढीला करेंगे तभी निर्भय हो सकेंगे, चरम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकेंगे ।

आप ससार में बैठे हैं, आवश्यक बाह्य परिग्रह के बिना आपका गृहस्थ जीवन चल नहीं सकता । पर गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ धर्म के निर्वहन योग्य परिग्रह रखते हुये भी आपको अपरिग्रही बनना है । आवश्यक परिग्रह रखते हुये भी आप मन के परिग्रह की पकड़ को, परिग्रह पर ममता की गाँठ को ढीली कर के अपरिग्रही बन सकते हैं । धन पर मूर्छा है, उसको कम करिये । धर्म-शासन की अभ्युन्नति के लिये, समाज के हित के लिये और जरूरतमन्दों के हित के लिये मौका आय तो अपनी सम्पदा का उन कार्यों में उपयोग कीजिये । इस प्रकार अपनी संपदा का उपयोग करना सीखेंगे तो आपका परिग्रह अधिकरण बनने के बजाय उपकरण बन जायगा ।

भगवान् वीतराग की अमृतमय वाणी सुनने से हमें यह ज्ञान होता है कि परिग्रह पर ममता का बन्धन नहीं होना चाहिये । परिग्रह का बन्धन यदि प्रगाढ़ होगा तो उत्तरोत्तर ईर्ष्या, द्वेष, कलह लड़ाई-झगड़े, मिलावट, चोरबाजारी और मुकद्माबाजी होगी । और यदि आपने परिग्रह पर ममता घटा ली तो आप सोचेंगे कि आप अपने स्वयं के जीवन-निर्वाह के लिये, अपने परिवार और वच्चों के लिये, समाज के हित के लिये आवश्यकता पूर्ति योग्य अर्थोपार्जन करेंगे तो सभी लोग आपके मित्र होंगे, आपको न राज्य का डर रहेगा और न समाज का ही । आज महाजन समाज

यदि एक परिग्रह का ही सही मतलब, सही स्वरूप समझ ले तो ससार के सब लोग उसके मित्र बन सकते हैं ।

पर्व दिनों में कर्त्तव्य—आध्यात्मिक उत्थान

एक बात साधारणतया आप सबको और विशेषतः युवा पीढ़ी को ध्यान में लेनी है । आठ दिन के लिये बाजार बन्द है अतः आपको अपना अधिकाधिक समय धर्म साधना में, स्वाध्याय में लगाना है । ऐसा न हो कि कोई भी युवक पर्वाधिराज के पावन अनमोल आठ दिन ताश-चौपड खेलने में व्यर्थ ही बरबाद कर दे । मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुन कर कि कल कुछ युवक और वह भी जैन कुल के युवक जुआ खेलते हुए पकड़े गये और उन्हें राजदण्ड से दण्डित होना पड़ा । जो युवक हैं, किशोर हैं, उन्हें यह बात अपने हृदय में अच्छी तरह बैठाने चाहिये, खयाल में ले लेनी चाहिये कि जैन कुल में जन्म लेकर इस प्रकार की हीन और गदी प्रवृत्तियों में भाग लेना, स्वयं को, अपने माता-पिता को, अपने कुल को और अपने समाज को कलकित करना है । जवानों को चाहिये कि वे युवक दल को सगठित कर भविष्य में इस प्रकार की कलकपूर्ण प्रवृत्तियों पर पूर्ण रूप से रोक लगायें । आप इस प्रकार की प्रवृत्तियों में पकड़े जायेंगे तो सम्पूर्ण समाज को शर्मिन्दा होना पड़ेगा । केवल जैन ही नहीं अपितु सभी सम्य समाज के लोगो को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है । जिन युवको ने जुवा खेला, उन्हें सिपाही पकड़ कर ले गये, कठघरे में बन्द किया गया, इससे उनके माता-पिता को, उनके परिवार वालों को कितना शर्मिन्दा होना पड़ा होगा ? मैं सभी जवानों को सावधान करते हुए सलाह देता हूँ कि वे मेरी इस बात को ध्यान में लें । बाजार बन्द है इन पर्व के दिनों में तो अपना अधिकाधिक समय ज्ञान-ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, धर्मश्रवण, धर्मापादन और धर्मचर्चा में लगायें । आपसे समाज को बड़ी ऊँची-ऊँची आशाएँ हैं, आप लोग सुदृढ़ युवकदल सगठित कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का सकल्प करें । अगर आपको कुछ करना है तो समाज सुधारक बनिये, समाज को ऊँचा उठाने का प्रयास कीजिये । जुआरी बनकर अपना, अपने माता-पिता का और अपने कुल का नाम कलकित

मत कीजिये । कम से कम इन पर्व के दिनो मे तो इस प्रकार की गद्दी प्रवृत्तियाँ न कीजिये । दूसरे को ठोकर खाकर गड्ढे मे गिरा देखकर सबक लीजिये । अगला व्यक्ति ठोकर खाकर गड्ढे मे गिरा और पीछे चलने वाले भी उसी प्रकार गड्ढे मे गिरें तो, यह तो भेड चाल हो गई ।

इन पर्व के दिनो मे तन से, मन से, वाणी से मंगल प्रदायिनी धार्मिक प्रवृत्तियो मे भाग लेकर अपनी आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करिये । यहा अखण्ड जाप चल रहा है । व्याख्यान के पूर्व और पश्चात् एक-एक घटा इस जाप मे सम्मिलित होने का कार्यक्रम रखिये । व्याख्यान के बाद एक घटा मौन रखकर देव-वदन, गुरु-वदन कीजिये । अरिहृत प्रभु को प्रत्येक भाई-बहिन बारह (१२) बार वन्दन और धर्मचार्य को ३६ वदन अवश्य करे । इस प्रकार त्रिकाल-वदन करना है । यह बिना गाठ खाली किये हो सकता है । तन मन से ममता को दूर हटा कर यथाशक्ति व्रत नियम लें और उपवास करने वाले भाई पौषध का ध्यान रखे । जो भाई बहिन इस प्रकार धर्मसाधना करेंगे और ममता की गाठ ढीली करेंगे वे इहलोक और परलोक मे परम मंगल और कल्याण के भागी बनेंगे ।

ॐ शाति शाति शाति

मुकन भवन,
वालोतरा,
दि २२ ८ ७६

द्वितीय दिवस—दर्शन दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरास्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृति-कान्ति-कीर्तिरतुला श्री वीर ! भद्र दिश ।

अलौकिक जादू

बन्धुओं ।

आज हम परम पावन पर्वधिराज के मंगलमय दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और पर्व की मंगल साधना में आप महापुरुषों के मंगलप्रदायी जीवन का 'अन्तगड दशासूत्र' के माध्यम से परिचय भी पा रहे हैं । राजघराने के व्यक्ति अतुल वैभव एवं उत्कृष्ट भोगों को तृण के तुल्य समझ कर साधना के कण्टकाकीर्ण मार्ग में आगे आये और अपना जीवन सफल बना गये । अनेक जन्मों से नहीं, अपितु उसी जन्म में वे जन्म-जरा-मृत्यु के दुःखों का अन्त कर मुक्ति के अधिकारी बन गये । उनमें से वर्तमान का वर्णन श्रीकृष्ण के भ्राताओं के सम्बन्ध में चल रहा है । श्री कृष्ण के उन छः भ्राताओं का बाहर का परिचय सुलसा गाथापत्नी के पुत्रों के रूप में मिलता है पर वस्तुतः वे सुलसा के पुत्र नहीं, महारानी देवकी के पुत्र थे । तीन खण्डों के नायक श्री कृष्ण के सहोदर भ्राता और इतने बड़े सम्पत्तिशाली होकर भी वे छहों एक साथ ससार के समस्त भोगोपकरणों को लात मार कर साधु बन गये । ऐसा क्या जादू था और कौन था जादूगर ?

आज रात दिन कहने-सुनने पर भी त्याग की बात गले नहीं उतरती । गले उतरनी तो रही दूर, कुछ माई के लाल ऐसे भी होंगे जो त्याग-तप की साधना के इन मगलमय महापर्व के दिनों में भी वीतराग-वाणी सुनने को नहीं आ पाते ।

जैन समाज ने बड़ा साहस किया कि बालोतरा में ६ दिन बाजार बन्द रखने का निर्णय किया । बाजार बन्द रहने पर किसी को धर्म-साधना में भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी । बाजार बन्द रहने के कारण घर में खाने-पीने और बाल-बच्चों को सम्हालने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं रह जाता । ऐसी स्थिति में भी जो भाग्यशाली घण्टा-दो-घण्टा वीतराग वाणी नहीं सुन सकें तो किसे अवरोधक कारण मानना चाहिये ?

(अनेक श्रोताओं ने समवेत स्वर में कहा—“धोर अन्तराय कर्म को ।”)

सम्यग्दर्शन का चमत्कार

हाँ तो मैं कह रहा था कि ऐसा क्या जादू था, क्या कारण था, भगवान् नेमिनाथ और भगवान् महावीर ने ऐसी कौन सी वाणी कही कि उसे एक बार सुन कर ही बड़े बड़े राजघरानों के युवक, युवतियाँ, वृद्ध, वृद्धाएँ, बालक तथा बड़े-बड़े गाथापति, कोटिपति अनुपम ऐश्वर्य, अतुल धन सम्पत्ति और विपुल भोग सामग्री को ठुकरा कर कण्टकाकीर्ण अति कठोर साधना-पथ पर अग्रसर हो गये ? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उनको सही ज्ञान हो गया । भगवान् की वाणी को सुन कर उन्हें विष और अमृत का सच्चा ज्ञान हो गया और इसी सही ज्ञान के फलस्वरूप उन्होंने भौतिक सम्पदा, ऐश्वर्य एवं भोगोपभोग की सामग्री को विष समझ कर ठुकरा दिया और सयम को अमृत समझ कर अगीकार कर लिया, आत्मसात् कर लिया । वस्तुतः आदमी को सही ज्ञान हो जाना चाहिये, सही दर्शन अर्थात् विश्वास हो जाना चाहिये, उसके पश्चात् वह सच्चे पथ पर आरूढ़ होने में, अग्रसर होने में विलम्ब नहीं करता ।

हम भी ज्ञान और विश्वास अर्थात् दर्शन की बात कर रहे हैं। कल पहला दिन था ज्ञान का अतः ज्ञान की बात कही। परिग्रह और वध के सवध में कुछ बातें कही, जिससे कि—परिग्रह क्या है, वध क्या है, यह हम जाने। क्योंकि जानने से ही मानेंगे।

मोक्ष प्राप्त करने का पहला साधन ज्ञान और दूसरा साधन दर्शन है। ज्ञान की बात लम्बी हो सकती है पर समय की सीमा में वधे होने के कारण कल मूल मुद्दे की बातें ही कह सके। कल बन्ध के ज्ञान की बात चली तो सूत्र कृताङ्ग की पहली और दूसरी गाथा से बताया गया था कि बन्ध क्या है। उन गाथाओं का सारांश इस प्रकार है —

बोध करो बन्धन को तोड़ो

“बोध करो कि भगवान् महावीर ने बन्धन किसे कहा है और किन किन बातों को जानकर उस बन्धन को तोड़ा जाता है। बन्धन और बन्धन को तोड़ने का ज्ञान प्राप्त कर बन्धन को तोड़ो। सचित्त अथवा अचित्त वस्तु को पकड़ कर जो कोई थोड़े से भी परिग्रह को लेता है, उस पर मूर्च्छा-ममता करता है अथवा उस पर मूर्च्छा-ममता करने वाले का अनुमोदन करता है, वह व्यक्ति दुःख से मुक्त नहीं होता।”

बन्धन और मुक्ति दोनों का मूल कारण मन—

अगर इसे सीधे शब्दों में कहना चाहें तो यों कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति परिग्रह से विपका रहता है, वह व्यक्ति बन्ध की वेड़ियों में जकड़ा जाता है, दुःखों में लिप्त हो, दुःखों से ग्रस्त हो अहर्निश निरन्तर तड़पता रहता है, दुःखों से मुक्त नहीं होता। कल इस पर थोड़ी बातें एवं विचार-वर्चा की थी। शरीर-परिग्रह, बाह्य भाण्डोपकरण-परिग्रह और कर्म-परिग्रह—ये तीन भेद परिग्रह के भगवान् ने कहे पर साथ ही कहा कि परिग्रह का सम्बन्ध जितना चीजों से, वस्तुओं से नहीं, उतना मन से है।

तन-परिग्रह बन्धन एवं मुक्ति दोनों का साधन—

कल के व्याख्यान का यह निचोड़ रहा कि परिग्रह की गाठ को ढीली करो। परिग्रह की गाठ को, बन्धन की गाठ को ढीली

करोगे तो बाहर की सामग्रियाँ तुम्हारे पास रहकर भी दुःखदायी नहीं बनेगी। तुम उनको सुख का साधन बना सकोगे। गौतम कुमार और अनीकसेन आदि ने मोक्ष-मार्ग की साधना किससे की? तन से। क्या आप और क्या हम—मोक्ष-मार्ग की साधना किससे करते हैं अथवा किससे कर सकते हैं? तन से। अगर हमारा यह तन नहीं हो तो हम मोक्ष की साधना नहीं कर सकते। यह तन भी परिग्रह है पर तन के परिग्रह को परिग्रह के रूप में नहीं रखे, तन पर से ममता की गाँठ को ढीली कर दे और इस तन से जो हिंसा, आरम्भ-समारम्भ आदि बन्धन बढ़ाने वाले कार्य किये जाते हैं उनकी बजाय तन की शक्ति को धर्मसाधना में लगा दें तो यह तन-परिग्रह कर्मबन्ध काटने का उपकरण बन जायगा। उपकरण का अर्थ है उपकारी और अधिकरण का अर्थ है अपकारी। आप इस तन से स्व तथा पर का उपकार भी कर सकते हैं और अपकार भी। आपके एक हाथ में उपकार है और दूसरे हाथ में है अपकार। आप अपना पराया उपकार अर्थात् भला करना चाहते हैं या अपकार अर्थात् बुरा? आज आपका धन, आपका तन आपके लिये अपकार कारक हो रहा है। इसका एक मात्र कारण यही है कि आपने अपने धन पर से और तन पर से बन्धन-वर्द्धक ममता की गाँठ ढीली करने की बजाय दृढ़ कर रखी है, प्रगाढ़ बना रखी है। आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिये। आप व्यवसाय करते हैं, बाजार में काम करते हैं तो कितने हिंसा, झूठ, अदत्ता-दान, क्रोध, मान, माया लोभ आदि पापों का आसेवन करते हैं? लडते हैं, झगडते हैं, हाथ से, वाणी से, मन से चौबीसो घंटे इस तन के द्वारा कितना कर्मों का भार इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार पाप बढ़ाया तो स्व-पर का, अपना तथा पराया अपकार हुआ कि उपकार? अपकार। यह पाप का और कर्मों का भार शरीर से बढ़ाया कि और किसी से? शरीर से।

तन एव धन-परिग्रह को अपकारी नहीं, उपकारी बनाओ

इसी तरह बाजार में बैठ कर बोलना शुरू किया तो कोई न कोई आरम्भ-परिग्रह की, लेन-देन की, धधे की बात करेंगे, शादी-

विवाह की बात करेंगे, राजनैतिक बातें करते हुए एक दूसरे की आलोचना कर व्यर्थ ही परापवाद का पाप उपार्जित करेंगे। तो वाणी से भी क्या किया? अपकार। तो इस प्रकार तन और धन दोनों को ही अपकारी बना रहे हैं। अपकारी बनाते हैं तो ये परिग्रह हो गये आपके लिये दुःखदायी। उपकारी बनाना चाहते हो तो वन्धन में लगे, अपकार में लगे तन और धन को, इन पर लगी ममता की गाँठ को ढीली करके उपकारी बनाओ। ममता की गाँठ ढीली करते ही ये तन और धन दोनों ही अपकारी से उपकारी बन जायेंगे।

तन की ममता मारने पर ही तप-साधना

तप की साधना करते हुए तन पर से ममता को हटा कर, ममता के बंधन को ढीला करके व्रत-प्रत्याख्यान द्वारा जो व्यक्ति निरवद्य कार्यों की साधना करता है, वह व्यक्ति कर्मों के भार को, पापों को हल्का करेगा या भारी? हल्का करेगा। इसलिये भगवान् महावीर ने कहा—“परिग्रह को उपकरण बनाओ।” परिग्रह शब्द शास्त्रीय है, इसको सरल करके कहूँ तो यही कहना होगा कि तन और धन को उपकारी बनाओ। यह पहले कहा जा चुका है कि तन के ऊपर से, धन के ऊपर से ममता हटेगी, तभी ये उपकारी बन सकेंगे। धन उपकारी कब बनेगा? क्या आपकी तिजोरी में पड़े-पड़े आपका धन उपकारी बन जायगा? नहीं। वाणी उपकारी कब बनेगी?

मैं अभी वाणी का उपयोग कर रहा हूँ। तन को-शरीर को सयत् आकार में रख, एक आसन से बैठ कर आप लोगों की ओर अभिमुख रहते हुए अपनी हलन-चलन आदि क्रियाओं का निरोध कर, अपने सुखासन आदि इधर-उधर के आराम छोड़ कर, अपने तन के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को वीतराग भगवान् की पाप-पक-प्रक्षालिनी वाणी सुना रहा हूँ, तो यह उपकार कर रहा हूँ, तन-परिग्रह को धर्म-साधना का उपकरण बना रहा हूँ। वीतराग की वाणी सुनाने के बजाय यदि नदी के किनारे शीतल हवा का सेवन करने के लिये घूमने चला जाता, बड़ी शीतल हवा है, इन

दिनो बालोतरा भी समुद्री किनारे की सीनरी उपस्थित कर रहा है, यह विचार कर वहा धूमने चला जाता तो मेरे शरीर का वह काम अपने शरीर पर राग के कारण मेरे लिये अपकारक हो जाता ।

मानव तन नहीं बार-बार

याद रखो मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है । सामायिक, स्वाध्याय, जप, तप आदि कर के इस तन को धर्मसाधना का उपकरण बना लो, उपकारी बनाओ । तास-जुवा-चौपड आदि खेलने में व्यर्थ ही समय नष्ट कर इस तन को अपकारी मत बनाओ ।

बालोतरा सघ को साहसिक निर्णय—युवको को चुनौती

यहा के पचो ने कल यह निर्णय लेकर सूझ-बूझ का काम किया कि बाजार के एक ओर से लेकर दूसरे छोर तक कोई ताश-जुआ न खेले । मैं नौजवानो को सजग करता हूँ कि वे सदा इस प्रकार की गद्दी प्रवृत्तियों से दूर रह कर धर्माभ्युदय, धर्म-साधना और समाजोत्थान के कार्यों में अपनी शक्ति का सदुपयोग करें । अब समय नहीं है कि गफलत में रहे । ये अधिकांश बड़े-बूढ़े सोचा करते हैं कि ये छोरे क्या करेंगे । जैसी कि एक मारवाडी कहावत है—“छोरिया सू घर बसतो, तो बावो बूढ़ी क्यू लावतो ?” जवानो को इस बात की चुनौती देनी चाहिये । बूढ़ी काग्रेस वालो को जवान काग्रेस वाले चुनौती देने लग गये हैं । सजय थोडे दिनों में ही पहचान में आ गया है । आज देश के नौजवान कार्यक्षेत्र में उतर रहे हैं पर महाजनो के लडके, खाने-पीने की सब प्रकार की सुख-सुविधा होते हुये भी सामाजिक सुधार में, धर्म-साधना के कार्य में आगे नहीं आते । सुबह सात आठ बजे तक उठते हैं । वे सोचते हैं—“हमारी नवाव्री कायम रहेगी । अब समय बदल गया है, जवानो को होश भरे जोश के साथ समाज-सेवा के कार्यों में, धर्म-साधना में अग्रसर होना होगा । एक शायर ने कहा है—

किस काम की नदी वह, जिसमें नहीं रवानी ।

जो जोश ही न है तो, किस काम की जवानी ॥

विवाह की बात करेंगे, राजनैतिक बातें करते हुए एक दूसरे की आलोचना कर व्यर्थ ही परापवाद का पाप उपाजित करेंगे। तो वाणी से भी क्या किया? अपकार। तो इस प्रकार तन और धन दोनों को ही अपकारी बना रहे हैं। अपकारी बनाते हैं तो ये परिग्रह हो गये आपके लिये दुःखदायी। उपकारी बनाना चाहते हो तो बन्धन में लगे, अपकार में लगे तन और धन को, इन पर लगी ममता की गाँठ को ढीली करके उपकारी बनाओ। ममता की गाँठ ढीली करते ही ये तन और धन दोनों ही अपकारी से उपकारी बन जायेंगे।

तन की ममता मारने पर ही तप-साधना

तप की साधना करते हुए तन पर से ममता को हटा कर, ममता के बंधन को ढीला करके व्रत-प्रत्याख्यान द्वारा जो व्यक्ति निरवद्य कार्यों की साधना करता है, वह व्यक्ति कर्मों के भार को, पापों को हल्का करेगा या भारी? हल्का करेगा। इसलिये भगवान् महावीर ने कहा—“परिग्रह को उपकरण बनाओ।” परिग्रह शब्द शास्त्रीय है, इसको सरल करके कहूँ तो यही कहना होगा कि तन और धन को उपकारी बनाओ। यह पहले कहा जा चुका है कि तन के ऊपर से, धन के ऊपर से ममता हटेगी, तभी ये उपकारी बन सकेंगे। धन उपकारी कब बनेगा? क्या आपकी तिजोरी में पड़े-पड़े आपका धन उपकारी बन जायगा? नहीं। वाणी उपकारी कब बनेगी?

मैं अभी वाणी का उपयोग कर रहा हूँ। तन को-शरीर को सयत्त आकार में रख, एक आसन से बैठ कर आप लोगों की ओर अभिमुख रहते हुए अपनी हलन-चलन आदि क्रियाओं का निरोध कर, अपने सुखासन आदि इधर-उधर के आराम छोड़ कर, अपने तन के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को वीतराग भगवान् की पाप-पक-प्रक्षालिनी वाणी सुना रहा हूँ, तो यह उपकार कर रहा हूँ, तन-परिग्रह को धर्म-साधना का उपकरण बना रहा हूँ। वीतराग की वाणी सुनाने के बजाय यदि नदी के किनारे शीतल हवा का सेवन करने के लिये घूमने चला जाता, बड़ी शीतल हवा है, इन

दिनो वालोतरा भी समुद्री किनारे की सीनरी उपस्थित कर रहा है, यह विचार कर वहाँ धूमने चला जाता तो मेरे शरीर का वह काम अपने शरीर पर राग के कारण मेरे लिये अपकारक हो जाता ।

मानव तन नहीं बार-बार

याद रखो मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है । सामायिक, स्वाध्याय, जप, तप आदि कर के इस तन को धर्मसाधना का उपकरण बना लो, उपकारी बनाओ । तास-जुवा-चौपड आदि खेलने में व्यर्थ ही समय नष्ट कर इस तन को अपकारी मत बनाओ ।

बालोतरा सघ को साहसिक निर्णय—युवको को चुनौती

यहाँ के पंचो ने कल यह निर्णय लेकर सूझ-बूझ का काम किया कि बाजार के एक ओर से लेकर दूसरे छोर तक कोई ताश-जुआ न खेले । मैं नौजवानों को सजग करता हूँ कि वे सदा इस प्रकार की गदी प्रवृत्तियों से दूर रह कर धर्माभ्युदय, धर्म-साधना और समाजोत्थान के कार्यों में अपनी शक्ति का सदुपयोग करें । अब समय नहीं है कि गफलत में रहे । ये अधिकांश बड़े-बूढ़े सोचा करते हैं कि ये छोरे क्या करेंगे । जैसी कि एक मारवाडी कहावत है—“छोरिया सू घर बसतो, तो बावो बूढ़ी क्यू लावतो ?” जवानों को इस बात की चुनौती देनी चाहिये । बूढ़ी कांग्रेस वालों को जवान कांग्रेस वाले चुनौती देने लग गये हैं । सजय थोड़े दिनों में ही पहचान में आ गया है । आज देश के नौजवान कार्यक्षेत्र में उतर रहे हैं पर महाजनो के लडके, खाने-पीने की सब प्रकार की सुख-सुविधा होते हुये भी सामाजिक सुधार में, धर्म-साधना के कार्य में आगे नहीं आते । सुबह सात आठ बजे तक उठते हैं । वे सोचते हैं—“हमारी नवाबी कायम रहेगी । अब समय बदल गया है, जवानों को होश भरे जोश के साथ समाज-सेवा के कार्यों में, धर्म-साधना में अग्रसर होना होगा । एक शायर ने कहा है—

किस काम की नदी वह, जिसमें नहीं रवानी ।

जो जोश ही न है तो, किस काम की जवानी ॥

जवानी की शोभा

दश बीस दिन पहले भी यही नदी थी । इसे कौन नदी पहचानता था । कोई राहगीर जाता तो बालू में पैर बसते थे, सब ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान । नदी में खानी आई, कल्लोल करती बेगवती जलधार बही, तो आज रेगिस्तान दिखने वाली भूमि सस्य श्यामला हरी-भरी हो गई । नदी के दोनों कूलों की, दोनों किनारों की चप्पा-चप्पा भूमि पर किसान ललचाई निगाह किये कब्जा करना चाहते हैं । यह कब ? जबकि नदी में खानी आई । जिस तरह नदी की खानी से शोभा है, उसी तरह जवानी की जोश से शोभा है । मेरा नौजवानों से यही कहना है कि सगठित हो कर, नवयुवक दल बना कर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में, धर्म-साधना में सलग्न होकर अपने तन, मन तथा धन को उपकारी बनाओ । इसी में जवानी की शोभा है ।

आत्मा का रक्षक धन नहीं, धर्म

मोक्ष-मार्ग के चार साधनों में ज्ञान के पश्चात् दर्शन का तब आता है । मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर होने के लिये ज्ञान आवश्यक है । आपने जान लिया कि जीव क्या है, अजीव क्या है, बन्ध क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, पर जानने के बाद भी दर्शन अर्थात् श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो तो ? आप सब जानते हैं और जान कर ही आप बोलते हैं—“धम्म सरण पवज्जामि ।” आप में से कोई भी यह तो नहीं बोलता कि—“धन सरण पवज्जामि ।” शरण क्या है, आप प्रतिदिन बोलते हैं, सन्तो से प्रायः नित्य प्रति मागलिक्य सुनते हैं और कहते हैं—“भगवन् ! हमारा तो धर्म ही शरण है, धर्म ही आधार है, बावजी । धर्म के बिना तो कुछ भी नहीं ।” यह बात आप में से सभी बोलते हैं । किन्तु मुझे कहना होगा कि—आप बोलते तो हैं पर आपका अभी इस पर पूरा विश्वास नहीं है । यदि आपको दृढ़ विश्वास हो जाय और आप अन्तर्मन से यह मान लें कि आपकी आत्मा की रक्षा करने वाला धन नहीं, अपितु धर्म है, तो क्या परिग्रह के बन्धन को ढीला होने में देर लगेगी ? नहीं, कोई देर नहीं लगेगी ।

परिग्रह का बन्धन ढीला कैसे हो ? आज चारों ओर नजर दौड़ा कर देखे तो पता चलता है कि परिग्रह का बन्धन ढीला होने की वजाय प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता चला जा रहा है । लोग धन कम नहीं कर रहे हैं । धन से राग घट नहीं रहा है, राग बढता ही जा रहा है । प्राचीन काल की अपेक्षा, पुरातन पूर्वजों की अपेक्षा आज आपका परिग्रह थोड़ा है, पर परिग्रह थोड़ा होते हुए भी उस परिग्रह पर आपका ममत्व का बन्धन, मन की ममता का बन्धन प्रगाढ़ है, निबिड है । परिग्रह के लिये मन में बड़ी उथल-पुथल, वैचैनी, परेशानी होती है और चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक सभब हो, उतना ही अधिकाधिक परिग्रह एकत्रित करे, संचित करे ।

बन्धन ढीले करने का अमोघ उपाय परिसीमन

परिग्रह के बन्धन ढीले न होने का कारण क्या है ? इसका एक बड़ा कारण है और वह यह है कि जब तक समाज में, समाज के लोगों में, व्रती गृहस्थों में भोग्योपभोग्य सामग्री की सीमा नहीं होगी, उसके परिमाण पर कन्ट्रोल नहीं होगा, तब तक परिग्रह की लालसा बढेगी, परिग्रह बढेगा और परिग्रह के बन्धन भी गाढ़े होते जायेंगे । वस्तुतः पाचवे व्रत के साथ सातवे व्रत का गहरा सम्बन्ध है । इसी लिये भगवान् ने कहा—“ओ मानव ! यदि तू परिग्रह को सीमित करना—कम करना और परिग्रह के बन्धनों को ढीला करना चाहता है तो भोगोपभोग की सामग्री को सीमित करना होगा, अपनी भोगोपभोग की भावना पर अकुश लगाना होगा, भोगोपभोग की भावना को घटाना होगा । भोगोपभोग की भावना अधिक कहा बढेगी ? जहां तन पर ममता है, वहाँ भोगोपभोग की भावना बढेगी । तन की ममता को घटाने पर भोगोपभोग की चाह भी घटेगी । एक भाई भोजन करने बैठा, उसके सामने दो साग हैं, फिर भी कहता है “फला चीज नहीं है, आज तो अमुक साग बनाना” । थाल में दाल चटनी है तो कहेगा “हरा साग नहीं है, पत्ती का साग नहीं है ।” पत्ती का साग बनाया तो कहेगा “आलू नहीं है, हमारे लिये तो जमी-कन्द, प्याज, आलू होना चाहिये ।” उसको तिथि का भी कोई ध्यान नहीं रहेगा । क्यों ? इसीलिये कि शरीर पर उसकी ममता अधिक है, स्वाद पर विजय नहीं है । परिग्रह के बन्ध को ढीला करना है तो

भोगोपभोग की भावना पर ममत्व-भावना पर अकुश लगाना होगा । परिग्रह त्याग और भोगोपभोग की भावना का उपशमन अथवा सयमन-इन दोनों की परस्पर कड़िया बधी हुई है, इन दोनों में परस्पर अन्योन्याभाव सम्बन्ध है । ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं । ममता कम होगी तो परिग्रह कम होगा और ममता अधिक होगी तो परिग्रह बढ़ेगा ।

जिस व्यक्ति के मन में अपने शरीर के प्रति जितनी कम ममता होगी, उसका परिग्रह उतना ही कम होगा । जिन लोगों को जीवन-निर्वाह के लिये उपयोगी अशन-पान-वस्त्रादि भोग्योपयोग्य सामग्री की जितनी कम मात्रा में आवश्यकता होगी और अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही इस प्रकार की सामग्री रखने की वृत्ति होगी तो उनका परिग्रह भी उतना ही कम होगा ।

परिग्रह का मापक यन्त्र-मन अथवा ममत्व

यह सदा ध्यान में रहे कि परिग्रहजन्य बन्ध का द्रव्य की अपेक्षा भाव से अधिक गहरा सम्बन्ध है । एक व्यक्ति दिन भर में १०) २० कमाता है, दस ही खर्च कर देता है १५) २० कमाता है पन्द्रह ही खर्च कर देता है । उसके पीछे कोई पुछल्ला नहीं है । उसको यह चिन्ता नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना-लिखाना है, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी के लिये २५-५० हजार रुपया संचित करना है । परिवार के अभाव में उसको अपने शरीर की चिन्ता है, अपने शरीर पर ममत्व है, अतः जितना कमाता है, उतना ही अपने शरीर पर खर्च कर देता है । बचा कर पास में नहीं रखता तथापि उसे अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता, उसने परिग्रह का बंधन ढीला कर दिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने शरीर, पर और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक परिग्रह पर, द्रव्य पर उसका ममत्व केन्द्रित है ।

जन्म तो विजेताओं के कुल में, लक्षण पराजितों जैसे

दूसरी ओर आपके पीछे यह सब आवश्यकताएँ हैं । आपके पीछे परिवार है, कुटुम्ब के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व है । आप जिस कुल में जन्मे हैं वह कौन सा कुल है ? वह त्यागियों का

कुल है अथवा रागकर्मियो का कुल ? वह जीतने वालो का कुल है अथवा हारने वालो का कुल ? जीतने वालो का कुल किसे कहते हैं । जैन कुल को । जैन का मतलब है जीतने वाला, स्वयं को जीतने वाला, और राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आत्मघाती विकारो को जीतने वाला । जो इन विकारो को जीतता है, वह जैन कहलाता है । आपने जीतने वालो के कुल में जन्म लिया इसलिये आपका कुल जैन कुल कहलाता है । ऐसी स्थिति में विकारो को जीतने वाले कुल के व्यक्ति में तो विकारो के गुलाम बनने की बात दिखती ही नहीं चाहिए । पर आज महावीर के अनुयायी, जैन कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति परिग्रह के पक में प्रलिप्त, परिग्रह के प्रगाढ बन्धन में आवद्ध मिलेंगे, तो देखने वालो को आश्चर्य होगा । क्योंकि कुल तो है विकारो को जीतने वालो का और बने हुए हैं परिग्रह-ममत्व आदि विकारो के गुलाम-क्रीतदास । इस प्रकार की विपरीत स्थिति क्यों है ?

कुबेरोपम पुरखाओ से शिक्षा लो

इसके कारणो की खोज करते हैं तो पता चलता है कि जैन समाज में खाने-पीने-पहनने-ओढ़ने आदि प्रायः सभी कार्यों में खर्चीला आडम्बर, शादी-विवाह आदि में दिखावा आदि ये सब बहुत बढ़े हुए हैं, भोगोपभोग का आडम्बर अत्यधिक हो गया है । प्राचीन काल के श्रावको के पास सम्पत्ति अधिक थी कि आज आप लोगो के पास ? आनन्द श्रावक बारह करोड़ सोनैयो का स्वामी, चालीस हजार पशुओ एव अतुल वैभव का अधिपति—पर उसने अपने पहनने के लिये क्या रखा ? केवल दो सूती कपड़े ! आपको धोती, कुर्ता, कमीज, कोट, पैंट, बुशशर्ट आदि के पाच-पाच, दस-दस सूट चाहिए । अब आप ही बताइये आनन्द श्रावक के पास सम्पत्ति अधिक थी कि आज आपके पास ? गर्मी के दिनों में एक कपड़े की जरूरत रहती है या चार कपड़ो की ? गर्मी में जहाँ एक कपड़ा भी असह्य लग रहा है, वहाँ बनियान, बुशशर्ट, अण्डरवीयर, पैंट-इस प्रकार चार-चार कपड़े पहने जाते हैं । इसके उपरान्त रात की ड्रेस अलग, आफिस की अलग, शादी में जाने की अलग, सामूहिक भोज में जाने की अलग, धर्म-स्थान में जाने की अलग पोशाक हो तो कोई बात नहीं । पर धर्म

स्थान में तो पैट, शर्ट अथवा बुशशर्ट पहनकर आते हैं। किसी के चमड़े का कमर पट्टा लगा है, किसी के सूत का तो किसी के प्लास्टिक सेलोलाइट का। ऐसा लगता है मानो मशीन चलाने अथवा शारीरिक श्रम का कार्य करने के लिये अपने शरीर को कस कर आये हो। धर्म स्थान में आये तो इस तरह कस कर आने की क्या आवश्यकता है? आप दूसरी सब जगहों पर यूनिफार्म बदलते हैं पर धर्मस्थान के लिये धर्मस्थान के योग्य पोशाक पहनने की ओर अधिकांश युवकों का ध्यान नहीं जाता।

धर्म स्थानों का आदर करना सीखो

एक मुस्लिम युवक अपने अजीज की कब्र पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ता है, कुरान शरीफ की आयत पढ़ता है, तो सिर पर कपड़ा बांधता है। वह उस समय कोई मस्जिद में नमाज नहीं, बल्कि कब्रिस्तान में फातेहा पढ़ रहा है, तो भी सिर पर कपड़ा बांधता है, यह कब्रिस्तान की इज्जत है। तो राम, कृष्ण और महावीर के अनुयायियों को भी अपने धर्मस्थानों के सम्मान का सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अस्तु।

शोक-सतापहारी सम्पत्ति-परिसीमन

हाँ, तो मैं अभी आपको जैन धर्म के अनुयायियों के परिग्रह में लिप्त होने का प्रमुख कारण बता रहा था कि जैन कुल में उत्पन्न हुए लोगों की बाहरी आवश्यकताएँ आज बहुत अधिक बढ़ गई हैं, इच्छा पर अकुश नहीं रहा है। भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण करने की प्रवृत्ति आज कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। भाइयों की परिग्रहवृत्ति के सम्बन्ध में अभी बताया गया। वहनों में तो परिग्रहवृत्ति की वृद्धि भाइयों की अपेक्षा भी अधिक रहती है। एक एक वहिन के बक्सों में तरह-तरह की डिजाइन के पाच-पाच, दस-दस सूट साड़ियाँ लहंगे आदि भरे पड़े हैं, यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भी इन वहिनों को यदि यह कहा जाय कि जो उनके पास है, उससे सन्तुष्ट होकर पर्व के दिनों में यह प्रतिज्ञा कर लें कि अपने लिये नया कपड़ा नहीं खरीदेगी, तो वे कभी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने को उद्यत नहीं होगी। हर किस्म के कपड़े इनके

पास हैं पर एक वर्ष के लिये भी नया कपड़ा खरीदना वन्द नहीं कर सकती । तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका अपनी इच्छा पर, सग्रहवृत्ति पर अकुश नहीं है, ममत्व के बध की गाँठ ढीली नहीं हुई है । परिभाषा करने को कहेंगे तो यही कहा जायगा—“महाराज ! कदेई अहमदाबाद जावाँ, शो रुम देखा, कोई सूट दाय आ जावे और खरीदण री लालसा जाग जावे तो खरीदणो ही पड़े ।”

बारह करोड सौनेयो और चालीस हजार गायो के स्वामी आनन्द श्रावक ने जिस दिन भगवान् महावीर का उपदेश सुना, उसी दिन से परिग्रह का परिमाण कर लिया । केवल दो कपडे रखे और अपनी उस सम्पत्ति मे आगे एक पाई तक भी बढ़ाने का त्याग कर दिया । हम तो एक लाख की सम्पत्ति वाले को दो लाख तक का परिमाण करने को कहते हैं, फिर भी नहीं करते । २ लाख की सम्पत्ति वाले सेठजी को कहे कि व्याज से ही सब काम चल सकता है, अब हाथाफेरी क्यों करते हो? तो कहते है—“महाराज ! उपासरा मे बैठा-बैठा अरिहन्त-अरिहन्त कठा ताइ बोलता रेवा । आप तो काल बिहार कर जावोला । दुकान पर तो बैठणो ही पड़ेगो ।” उससे कहा—भाई ! पाच-दस लाख जिनके पास है, उसकी रखवाली करना भी मुश्किल हो गया है । लोग, जिनके पास जो कुछ सम्पत्ति है उसे बचाने के लिए नये नये उपाय खोजने मे लगे हुए है । कुछ दिनो पहले पढने को मिला कि मद्रास मे एक भाई ने अपनी सपत्ति की रक्षा के लिये एक बडा हौज बनाया । उसके पास जो सोना था, उसकी मछलिया बनवाई और उस हौज मे पानी भरकर उन सोने की मछलियो को उसमे छोड दिया । उसने सोचा कि तिजोरी सम्हालेंगे और जर जेवर सोने के रूप मे जो भी सम्पत्ति मिलेगी, उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायगा । सोने की मछलिया बना कर हौज मे रखेंगे तो समझेंगे कि जलजन्तु हैं और इस तरह सोना सुरक्षित रहेगा । कोई यह न समझे कि इधर-उधर छुपाने से छुपा रह जायगा । जब भाग्य फूटने को हो तो छुपाने पर भी छुपा नहीं रह सकता । हौज मे छुपाया हुआ उस भाई का धन भी छुपा नहीं रह सका । कस्टम विभाग के अधिकारी आये उन्होने उस भाई के घर की तलाशी ली, तिजोरियाँ देखी, वही खाते देखे और

अन्त में हीज भी देखा । हीज के पानी की सतह में पीली-पीली चमकती हुई चीजें देखी तो हीज में गोता लगाया और असलियत का पता चलते ही सोने की सारी मछलियाँ निकालकर उस भाई का वह समग्र स्वर्ण जव्त कर लिया । कितना शोक, कितना दुःख हुआ होगा उस भाई को ? इससे आज श्रीमन्त लोगो को शिक्षा लेनी चाहिये ।

भगवान् महावीर ने सम्पत्ति और भोगोपभोग की सभी प्रकार की सामग्री का परिमाण करने का उपदेश दिया और फरमाया — “मानवो ! यदि तुम अपनी भोगोपभोग की सामग्री का आवश्यकतानुसार परिमाण करोगे, तो तुम्हें कभी शोक से सतप्त नहीं होना पड़ेगा, दुःख से छटपटाना नहीं पड़ेगा ।”

सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने वाला भी अपरिग्रही

परिग्रह को सीमा में कब रख सकोगे ? अपरिग्रही कब बन सकोगे ? गृहस्थ को भी अपरिग्रही माना गया है । जिस प्रकार गृहस्थ को ब्रह्मचारी माना गया है, ‘एक नारी ब्रह्मचारी’ अर्थात् गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ एक नारी में सतोष करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है । उसी प्रकार जो गृहस्थ अपने गार्हस्थ्य जीवन की आवश्यकता के अनुरूप एक लाख, दो लाख अथवा दस लाख की पूजा का परिमाण कर, इससे आगे अपनी पूजा नहीं बढ़ाता है, वह एक प्रकार से अपरिग्रही माना जाता है ।

“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो” — इस आगम वचन के अनुसार कोई भी व्यक्ति — चाहे वह तुच्छ से तुच्छतर नगण्य सम्पत्ति का स्वामी ही क्यों न हो, यदि अपनी अकिञ्चन सम्पत्ति पर मूर्च्छाभाव, ममत्वभाव रखता है, तो वह परिग्रही है । दूसरी ओर विपुल से विपुलतर वैभवशाली व्यक्ति भी परिग्रह का परिमाण कर अपनी सम्पत्ति पर मूर्च्छाभाव नहीं रखता, तो वह एक अर्थ में अपरिग्रही माना जायगा । कवि ने कहा है —

इच्छा मूर्च्छा परिग्रह नाम पिछानो,
खान पान भोगेच्छा जड में जानो ।

भोगोपभोग दिखावा पाप बढ़ाता,
 धर्म सब इससे ऊपर उठ जाता ।
 वीतराग मार्गी हो साहस कर लो,
 भवसागर तिरने का सम्बल कर लो ।
 देव हमारा तन पर वस्त्र न रखे,
 गुरुजन को भी वस्त्रो से ना परखे ।
 त्याग तपस्या की महिमा है मानी,
 सदाचार की पूजा वीर बखानी ।
 समय देख अब मूल मार्ग अपना लो,
 भवसागर तिरने का सम्बल कर लो ।
 कहे वीर प्रभु पाप भार लघु कर लो,
 भवसागर तिरने का—सम्बल कर लो ।

परिग्रह रसातल का द्वार

परिग्रह की एक सीमा कर, परिग्रह का परिमाण कर
 अपरिग्रही बनने के साथ-साथ भोगोपभोग की सामग्री को यथाशक्ति
 सीमित करते रहना, भोगोपभोग की इच्छा पर नियन्त्रण करना
 परमावश्यक है । भोगोपभोग की इच्छा जब तक शान्त नहीं होती,
 तब तक अपरिग्रहण की आराधना करना गृहस्थ के लिये संभव
 नहीं है । क्योंकि पाचवे व्रत में परिग्रह को तो कहा है अधर्म का द्वार
 और अपरिग्रह को कहा है धर्म का द्वार । परिग्रह अधर्म का पाचवा
 द्वार है । अधर्म के घोर दुःखपूर्ण तलघर में घुसने का प्रथम द्वार
 हिंसा, दूसरा द्वार भूठ, तीसरा द्वार चोरी, चौथा द्वार अवहत्या अथवा
 कुशील और पाचवा द्वार परिग्रह है । इस प्रकार अधर्म के कंदखाने
 के हिंसा आदि पांच द्वार हैं । अधर्म के कंदखाने से छूटकर धर्म के
 सुरम्य प्रासाद में, अपने निज के घर में, आत्मघर में आना हो तो
 उसके पांच द्वार हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ।

मैं अभी अपरिग्रह की बात कर रहा हूँ । अपरिग्रह के द्वार से
 धर्म के सुखद सुन्दर प्रासाद में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा, जिसने
 कि भोगोपभोग की लालसा पर अकुश लगा दिया है, भोगोपभोग

की इच्छा पर कंट्रोल कर लिया है और धन संपत्ति एवं भोगोपभोग की सामग्री पर मूर्च्छाभाव को मिटा दिया है, कम कर दिया है। 'प्रश्न व्याकरण' में परिग्रह के ये तीन नाम बताये गये हैं—इच्छा, मूर्च्छा और गृद्धि। इच्छा-मूर्च्छा अथवा गृद्धिभाव पर नियंत्रण करना व्रत है और व्रत का ही दूसरा नाम है परिग्रह-परिमाण। भगवान् ने बन्धन काटने का उपाय बताते हुए फरमाया—“परिग्रह बन्ध का कारण है, अपरिग्रही बनकर बन्धनों को तोड़ो। परिग्रह मात्र का—खाने पीने, पहनने भोग, उपभोग के काम में आने वाली सब प्रकार की वस्तुओं का परिमाण करो।”

रस-लोलुपता का अद्भुत उदाहरण

प्रत्येक मुमुक्षु को खाने पीने आदि की वस्तुओं पर से ममत्व-भाव हटाकर उनका परिमाण करना चाहिये। जीवनी शक्ति को बनाये रखने के लिये जितना खाना आवश्यक है, उतने का परिमाण कर ले, उससे अधिक न खाए। साधारणतः देखा जाता है कि प्रायः सभी व्यक्तियों की अधिकाधिक खाने की इच्छा रहती है और जब पेट मना कर देता है, तभी वे खाना बन्द करते हैं। इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि प्राचीनकाल में रोम के एक बादशाह को रात-दिन निरन्तर अनेक प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएँ खाने की बड़ी तीव्र लालसा बनी रहती थी। एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भर पेट खा चुकने के तत्काल पश्चात् उसे दूसरी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करने की उत्कट एवं अमिट उत्कण्ठा उत्पन्न होती। वमन-क्रिया द्वारा पहले खाई हुई भोजन-सामग्री से पेट को खाली कर वह फिर दूसरे प्रकार का स्वादिष्ट भोजन खाता और कुछ ही क्षणों के पश्चात् उसका वमन कर पुनः अन्य प्रकार का भोजन करता। इस प्रकार दिन और रात में उसका यह क्रम सदा ही चलता रहता। मोदक आदि नये-नये पक्वान्न बनवाते रहता, पुनः पुनः खाता और वमन करता। भोगोपभोग की लालसा आदमी को किस प्रकार परेशान करती है, इसका यह एक विचित्र उदाहरण है।

फैशन ने मानव में गिरगिट वृत्ति डाल दी

भाति-भाति के सुन्दर सूट, रंग-विरंगे कपड़े पहनने की अभि-

लाबा अथवा अभिरुचि रखने वाले लोगो की भी हालत ठीक इसी तरह की होती है। बाजार में गये तो और ड्रेस, आफिस में गये तो और, शादी में गये तो और, खाने पर गये तो और तथा कमरे में घुसे तो दूसरा ड्रेस, सोते समय का अलग ड्रेस। एक छोटा सा जानवर होता है किरकाटिया। वह दिन में अनेक बार रंग पलटता है। दुख तो इस बात का है कि आज-कल जंगल कम हो जाने के कारण किरकाटिये तो अधिक दिखते नहीं, मनुष्यो ने उनकी कमी की पूर्ति कर दी है। पहले तो रंग-विरंगे कपड़े पहनने का प्रचलन केवल मनुष्यसमाज में ही था पर अब तो मातृसमाज के समान रंग-विरंगे कपड़े पहनना युवको ने भी प्रारम्भ कर दिया है। अधिकांश युवको को सफेद रंग के कपड़े पसन्द नहीं। रंग-विरंगे छापे के वेल-बूटेदार कपड़े पहनते हैं। बुशशर्ट का सीने से ऊपर का रंग दूसरा है, सीने से नीचे का रंग दूसरा, पीछे की ओर का अन्य तरह का और बाहो का उससे भिन्न और तरह का। सादे बुशशर्ट की सिलाई में और तरह तरह के कपड़े के इस प्रकार के बुशशर्ट की सिलाई में भी कितना अन्तर होता होगा ? युवको के पेट, बुशशर्ट, कोट, शर्ट आदि में आज फैशन ने कितना गहरा घर कर लिया है, उन्हें सोचना चाहिए कि इस प्रकार रंग-विरंगे कपड़ों के रखने, बदलने और बनवाने में कितना समय एवं पैसे का खर्चा होता है।

बच्चियों की ड्रेस में भी नित्य नयी फैशन बढ़ रही है। फ्राक की बाहो पर पखे की तरह भालरी लटकी रहती है। बाहें अलग हैं, भालरी अलग है। कंधे के ऊपर पखे की तरह लटकते हुए इस कपड़े का क्या उपयोग ? शरीर की हिफाजत में उस लटकते हुए कपड़े का क्या काम ? क्या कोई उपयोग है ? समझ में नहीं आता। दो तीन बच्चियों के कंधो पर लटकते हुए इस कपड़े को यदि अलग किया जाय तो एक गरीब बच्ची के पहनने का कपड़ा बन सकता है। पड़ोस में गरीब घर की बच्ची को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा और दूसरी ओर अमीर घर की बच्ची भालरी के रूप में व्यर्थ ही कपड़ा रोक रही है।

कितनी विवेक की कमी—क्या इसी को जैन दृष्टि कहते हैं ?

सादा और आवश्यकता के अनुसार ही कपड़ा होता तो कपड़े

का मूल्य भी कम चुकाना पड़ता और सिलाई भी कम लगती । यदि चार वच्चे घर में हैं और उनके इस प्रकार के व्यर्थ के कपड़े की पूर्ति के लिए कुल हिसाब लगाया जाय, तो गृहपति को कितना अधिक कमाना पड़ेगा, कितना अधिक खर्च पड़ेगा ? यह तो एक प्रत्यक्ष दिखती हुई नजीर है । प्रायः सभी भोग्योपभोग्य सामग्रियों के सम्बन्ध में विचारपूर्वक देखा जाय तो यही हाल दृष्टिगोचर होगा । यह जो फैशन का भूत आज समाज के सिर पर सवार है, यह जो भोगोपभोग की वस्तुओं का कोई परिमाण न रखने की वृत्ति है, इसको आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं कि नहीं ? रोटी खाना, पानी पीना, कपड़ा पहनना तो आवश्यक है, इन्हें नहीं छोड़ सकते पर इन सब के उपयोग का परिमाण तो कर सकते हैं । फैशन घटाना तो आपके हाथ की बात है । इसके घटाने से कोई हानि तो नहीं होने वाली है, लाभ ही होने वाला है । यह झालर लटकाना घटा सकते हैं कि नहीं ? शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये खाना, पीना, नहाना आपके लिये आवश्यक होता है पर बीड़ी, सिगरेट और अन्यान्य मादक वस्तुओं का सेवन करना, साबुन, पाउडर, सेन्ट आदि लगाना आवश्यक है क्या ? पर । इन्हें तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं । पर स्थिति आज इससे बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है । श्रीमन्त घरों के लड़के सोचते हैं कि हम बड़े घरों के लड़के हैं, हमारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, हम कोई गरीब घर के लड़के तो हैं नहीं, जो कजूसी करें ।

इस प्रकार की विचारधारा के अधिकांश नवयुवक अपने आप को विशिष्ट स्थिति का अथवा बड़े घर का सदस्य सिद्ध करने की भावना से भोगोपभोग, प्रसाधन, फैशन आदि की सामग्रियों पर पिजूल खर्ची करते हैं । उनकी देखा-देखी अथवा इस भावना से कि कहीं कोई उन्हें साधारण घर का—गरीब घर का न समझ ले, साधारण घरों के युवक भी फैशन पर अपनी हैसियत से अधिक व्यय करने लगते हैं ।

इसका परिणाम आज आँखों के सामने है कि फैशन की युवक युवती वर्ग में होड़ के साथ दौड़ लग रही है । आज अन्यान्य दुकान-दारों की अपेक्षा श्रृंगार स्टोर वालों की बिक्री अधिक होती है । पहले

सिंदूर की टीकी से काम चलाया जाता था। आज तरह तरह की डिजाइनदार टीकिया चाहिये। मेहदी की पत्तिया कूट, पीस, भिगोकर माताए, वहने, वच्चिया सतुष्ट हो जाती थी। मेहदी से वदन को ठडक पहुँचती और चमडी पर रंग भी आ जाता था। सादी सी मेहदी की पत्तियो पर साधारण सा खर्चा होता था पर आज चाहिये नेल पालिस और रंग-रोगन। दीवारो पर, छतो पर, मकानो के द्वार पर रंग लगाया जाता है, वैसा रंग चाहिए। उस रंग से क्या फायदा ? कोई फायदा नहीं। मेहदी अगर महीने मे चार बार लगाये, साल मे पचास बार भी लगाये, तो उस मेहदी पर कितना खर्चा आता है ? बहुत कम। पोलिश बगैरह शरीर पर रंग लाने के अलावा और कुछ गुण भी करती है या नहीं ? कोई गुण नहीं करती। आराम भी अधिक किसमे होगा ? नेल पॉलिश रंग रोगन के बिना भी केवल मेहदी से काम चल सकता है कि नहीं ? वालोतरा के आस-पास के गावो मे कितने किसान रहते है ? उन किसान औरतो का रंग रोगन, नेल पॉलिश लिपिस्टिक, पाउडर, सेट पर कितना खर्चा आता है ? कुछ भी नहीं। हाथ पैर वे भी रगती है या नहीं ? रगती हैं। पर उनको आपकी तरह परिग्रह के लिये छटपटाना नहीं पडता। आप भी इस परिग्रह का बडी ही आसानी से त्याग कर सकती है। इस पवित्र पर्व के प्रसंग पर जो माताए और वहने तपस्या कर रही हैं, कम से कम वे तो इस बात की दृढ प्रतिज्ञा करें कि वे भोगोपभोग की सामग्रियो का परिमाण कर परमावश्यक के अतिरिक्त सभी प्रकार के परिग्रह को घटाने का प्रयास करती रहेंगी। अभी जोधपुर से आई हुई बच्ची ने कहा कि महिलाए यदि दृढ सकल्प कर ले तो एक सुन्दर, सुगठित एव धर्मनिष्ठ आदर्श समाज का निर्माण कर सकती हैं। पर यह तभी संभव हो सकता है, जबकि वे भोग उपभोग की सामग्री को कम कर उसका परिमाण करें—परिग्रह को घटाये। इसके विपरीत यदि वे भोगोपभोग की सामग्री को बढ़ाने मे ही रही तो उनकी सतति, जो आने वाली पीढी है, वह भी इनसे यही सीखेगी।

परिग्रह-वृद्धि की स्पर्धा को रोकने का एक मात्र उपाय—परिसीमन

परिग्रह का परिमाण कर यदि आप परिग्रह को कम करना चाहते हैं, तो अपरिग्रह की भावना के साथ उपभोग-परिभोग को,

भोगोपभोग की सामग्री को घटाने की आवश्यकता है । उपभोग-परिभोग को घटाने के साथ ही परिग्रह की आवश्यकता स्वतः कम हो जायगी और परिग्रह-सचय के लिये होने वाला पाप भी कम हो जायगा ।

जिस प्रकार भोगोपभोग परिग्रह को बढ़ाने के साधन है, उसी प्रकार दिखावा-आडम्बर भी परिग्रह को बढ़ाने का साधन है । पुराने जमाने का इतिहास सुनेगे तो पता चलेगा कि किसी कोटिपति के यहाँ भी लड़कियों की शादी होती थी तो बड़ी सादगी के साथ होती थी । विपुल सम्पदा के होते हुए भी कोई आडम्बर, कोई दिखावा नहीं किया जाता था, खर्चा कम किया जाता था । वे विशाल वैभव के धनी होकर भी आज-कल के लोगों की तरह आडम्बर-दिखावा अथवा अपव्यय नहीं करते थे । जैसी कि राजस्थान में कहावत है —

ऊँची दुकान फीके पकवान
केसर का तिलक कपूर की माला
पाच सौ की पूजा, पन्द्रह सौ का दिवाला ।

इस कहावत के अनुसार वे दिखावा नहीं करते थे । राजस्थानी की इस कहावत के अनुसार किशनगढ़ रियासत के जमाने में वहाँ का कोई मुसद्दी हाकिम बन जाता तो उसका ओहदा तो हाकिम का पर तनख्वाह २०) ६० माहवार ही होती थी । कम तनख्वाह होते हुए भी हाकिम साहब अपना रुतबा-वडप्पन दिखाने के लिये साबुन लेकर तालाब पर जाते और वहाँ अपनी जूतियाँ साबुन से धोते । वस्तुतः यह दिखावे की, बाहरी आडम्बर बताने की अभिलाषा, भोगोपभोग की तीव्र इच्छा भीतर की ममता को जगाती है, भीतर के परिग्रह को जगाती है । ज्योंही भीतर की ममता जागी कि मन की शान्ति भी समाप्त हो जायगी ।

समाज-निर्माण और सामाजिक नियम

समाज में जो लोग ज्यादा पूजा वाले हैं, वे सोचते हैं कि अपने घर में लड़की की शादी है, शादी ऐसी करनी चाहिये कि लोग देखते ही रह जाय । पहले के आदमियों के तो परिग्रह का परिमाण होता था । इसके अतिरिक्त सामाजिक नियम भी होते थे । उन

नियमों का समाज के सभी लोगों द्वारा पूरी तरह समान रूप से पालन किया जाता था। विवाह आदि के अवसर पर पचो के परामर्श के अनुसार सब कार्य किया जाता था। चाहे करोड़पति के घर विवाह हो, चाहे लखपति के घर, पचो की रजा लेनी पड़ती थी। पच लापसी बनाने की राय देते तो पचो की राय के मुताबिक लापसी ही बनाई जाती थी। आज तो कोई नया लखपति बनता है और उसके यहाँ शादी-विवाह का प्रसंग आता है, तो वह कहता है—“मैं तो ५ प्रकार की मिठाई करूँगा।” फिर कहता है—“बादाम की कतली करूँगा।” ऐसा कहते और करते समय वह यह नहीं सोचता कि उसके पीछे मध्यम वर्ग के भाई पिस जायेंगे। यह सब आडम्बर एवं दिखावे की वृत्ति का तथा परिग्रह के परिमाण के अभाव में परिग्रह-परिवर्द्धन और परिग्रह-प्रदर्शन की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का कुपरिणाम है। भगवान् महावीर का उपदेश, महावीर का अपरिग्रह का सिद्धान्त ही आज के सतप्त विश्व को वास्तविक शान्ति प्रदान करने वाला है। यदि आप भौतिक ताप के सताप से, आधि-व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान् महावीर के उपदेशों को हृदयगम कर उनके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परिग्रह-प्रदर्शन और परिग्रह बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा का त्याग कर, सामाजिक हित को दृष्टि में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करे, जिससे आपके किसी भी स्वधर्मी बन्धु को किसी भी प्रकार की असुविधा हो, परेशानी हो। आज समय रहते ही आप सम्मिल जायें तो आपका, आपके समाज का और आपके छोटे-बड़े बन्धुओं का, सभी का बड़ा हित हो सकता है।

परिग्रह ने समाज में वर्गभेद उत्पन्न कर दिया है। आज समाज श्रीमन्त और गरीब के रूप में दो भागों में बँटा हुआ प्रतीत होता है। आज किसी श्रीमन्त पर सकट आ जाय तो उसकी सहाय-तार्थ समाज के मध्यमवर्ग एवं निम्नवर्ग के व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। क्योंकि परिग्रह ने समाज को विभागों में बाँट कर एक प्रकार से विघटित कर दिया है। जब तक सम्पन्न लोग सब के साथ मिल-जुल कर चलते थे, दूसरों के सुख दुःख का खयाल रखते थे, तब तक परस्पर सब में आत्मीयभाव था, सौहार्द था और पारस्परिक आत्मीयभाव के कारण सम्पूर्ण समाज एकता के सूत्र में सुगठित था,

सुसंगठित था। आज परिग्रह को प्रमुख महत्व देने के कारण वह आत्मीयता, वह बन्धुभाव जाता रहा। भगवान् महावीर ने कहा—“मानव ! परिग्रह पर मूर्च्छा-ममत्व मत कर। यदि तुमने प्राप्त धन को धर्म-बन्धुओं के हित में लगा कर परिग्रह को उपयोगी बनाया तो तुम्हें दुर्गति में भटकना नहीं पड़ेगा। आगम की भाषा में कहा है—“जे ममाइय मतिं जहाति, से जहाति ममाइय।” अर्थात् जो ममत्व-बुद्धि को छोड़ता है, वह परिग्रह को भी छोड़ता है।

इस प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य में समाज का प्रत्येक सदस्य यदि इस बात का ध्यान रखे कि उसका कोई भी कार्य दूसरे के लिये किसी प्रकार की कठिनाई पैदा करने वाला एवं भारस्वरूप न हो, तो समाज में परिग्रह-प्रदर्शन तथा परिग्रह बढ़ाने की होड़ समाप्त हो सकती है और येन केन प्रकारेण अधिकाधिक परिग्रह उपार्जन के पाप से समाज काफी अशो में बच जाता है।

धन से प्रदर्शन नहीं, धर्मनिष्ठ पीढ़ी का निर्माण किया जाय

आज प्रायः यह देखा जाता है कि समाज में परिग्रह-प्रदर्शन, आडम्बर और दिखावे में धन का अपव्यय किया जाता है। परिग्रह-प्रदर्शन की सर्वत्र होड़ सी लगी हुई है, जो वस्तुतः साधारण स्थिति के स्वधर्मी बन्धुओं को परेशानी में डालने वाली, दुःखदायी और उन पर अनावश्यक भार डालने वाली है। यही होड़ यदि सामाजिक सुधार, धार्मिक अभ्युत्थान और धार्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में लगे, तो कितने सुखद परिणाम निकल सकते हैं ? एक अति सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है, जन-जन के मानस में धार्मिक चेतना की अमिट लहर उत्पन्न हो सकती है। समाज का धार्मिक और नैतिक स्तर उन्नत हो सकता है। आज से लगभग १०-११ वर्ष पहले वालोतरा में बच्चों एवं बच्चियों को धार्मिक शिक्षण देने के लिये धार्मिक स्कूल खोला गया था, वह आज भी उसी तरह चल रहा है। आडम्बर और दिखावे के प्रति जिस प्रकार की आप लोगों की अभिरुचि है, उस प्रकार की रुचि यदि धार्मिक शिक्षा के प्रति भी होती, जिस प्रकार विवाह शादी में आडम्बर और प्रदर्शन के साथ खर्चा करते हैं, उसी प्रकार इस धार्मिक शिक्षण-संस्था के लिये भी

त्याग करते तो आज यह धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्था कितनी समुन्नत होती ? आज तक कौसी प्रवल वर्मनिष्ठ पीढ़ी का निर्माण हो जाता ?

आप वीतराग प्रभु के उपासक हैं

इन सब बातों को हृदयगम कर आपको अपने जीवन में उतारना है, प्रतिदिन के आचरण में लाना है। आप अपरिग्रही वीतराग प्रभु के उपासक हैं। आपके देव कैसे हैं? अरिहन्त वीतराग। रेशम के कपड़े पहनने वाले, सिर पर मुकुट धारण करने वाले, हीरे के सिंहासन पर बैठने वाले, श्री कृष्ण के मन्दिर में कृष्ण का जैसा रूप मिलता है, उस प्रकार के परिधान धारण करने वाले तो नहीं हैं? आपके देव अरिहन्त। जिनके तन पर एक वालिशत भर भी कपड़ा नहीं, उनको आप अपना देव मानते हैं। आपके गुरु कौन ? आपके गुरु के पास तो सभी प्रकार के सुन्दर एवं विपुल साधन होने चाहिये ? नहीं। गुरु काष्ठ-पात्र में खाने वाले, फटे वस्त्र पहनने वाले, भिक्षा लाकर खाने वाले। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी की बात है, एक बार महाराजा कुमारपाल ने अपने गुरु आचार्य हेमचन्द्र से कहा—“महाराज! आप भी गजब कर रहे हैं। आप मेरे गुरु हैं, राजगुरु हैं। आपको यह फटी चादर शोभा नहीं देती।”

इस पर आचार्य हेमचन्द्र बोले—“राजन्! हम राजगुरु अथवा राजाओं के गुरु नहीं, फक्कड़ता के गुरु हैं। हमारी चादर की चिन्ता मत करो। तुम तो ये जो तुम्हारे स्वधर्मी बन्धु उपासरे में, मन्दिर में आ रहे हैं, इनमें से किनके कपड़े फटे हैं, किस-किस को किस-किस वस्तु की आवश्यकता है, इस बात की चिन्ता करो और उनकी कठिनाइयाँ दूर करो।”

आचार्य हेमचन्द्र ने राजा कुमारपाल की आख खोल दी कि उनके कपड़े फटे हैं, तो वह उनकी शान को घटाने वाला नहीं अपितु शान को बढ़ाने वाला ही है।

हां, तो आपको गुरु ऐसे मिले कि फूटे पात्र में खाने वाले, फटे वस्त्र पहनने वाले और देव ऐसे कि जिनके तन पर एक वालिशत भर भी कपड़ा नहीं। आश्चर्य की बात है कि ऐसे देव एवं गुरु के

उपासक, अनुयायी होकर भी आप रात-दिन अपना घर नोटो से भरने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को पाप के भार से भारी बना रहे हैं। आत्मा पर बढ रहे इस भार को कम करने के लिये, कर्म-बन्ध को ढीला करने के लिये परिग्रह को घटाने की आवश्यकता है। फैशन घटेगी, आडम्बर-दिखावा घटेगा, तभी परिग्रह घटेगा। जब तक आप भोगोपभोग की वस्तुओं का परिमाण नहीं करेगे, तब तक परिग्रह भी नहीं घटेगा। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आप इस बात को अच्छी तरह हृदयगम कर लें कि परिग्रह के बाहरी बन्धन की अपेक्षा भीतरी बन्धन, अर्थात् परिग्रह पर भ्रमत्व, अत्यधिक खतरनाक, घोर कर्मबन्ध और भवभ्रमण का कारण है। आप परिग्रह पर भ्रमत्व के भीतरी बन्धन को ढीला करेंगे, तभी परिग्रह को घटा सकेंगे, अपरिग्रही बन सकेंगे, अन्यथा नहीं।

धन तारने वाला नहीं, धर्म ही तारने वाला है

आप अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में निश्चित धारणा बना लीजिये कि धन आपको कभी तारने वाला नहीं है, धर्म ही तारने वाला है। धन के लिये नीति-अनीति को भुलाना, यह जैन का लक्षण नहीं है। सच्चा जैन लक्ष्मी का दास नहीं, अपितु लक्ष्मी का पति होता है। दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो लक्ष्मी के दास और दूसरे लक्ष्मी के पति। यदि आप लक्ष्मी के दास बनकर लक्ष्मी के पति बन गये तो लक्ष्मी सदा आपके चरण चूमती रहेगी।

पर्वाधिराज के इन पवित्र दिनों में देव, गुरु, और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास अथवा दर्शन को सुदृढ़ बनाते हुए इस सुनिश्चित धारणा के साथ कि 'धन कदापि तारने वाला नहीं, केवल धर्म ही तारने वाला है'—शिव-सुखप्रदायी साधना-मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो इह लोक और परलोक में सुख तथा शान्ति के अधिकारी बन सकेंगे।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

तृतीय दिवस—चारित्र दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृति-कान्ति-कीर्तिरतुला श्री वीर । भद्र दिश ।

अद्भुत सयोग

बन्धुओ ।

अभी पर्वाधिराज के मंगल प्रसंग पर 'अन्तगडदशा-सूत्र' का वाचन चल रहा है । इस महापर्व का लक्ष्य भी दु खो का अन्त करने का है और इस पर्व में वाचन (वाचित) किया जाने वाला शास्त्र और उसके समस्त प्रसंग भी सपूर्ण दु खो का अन्त करने वाले ऐसे साधको के जीवन बताने वाले है, जिन्होंने उसी जन्म में अपने सकल दु खो का अन्त कर शिव-पद प्राप्त किया । योग ऐसा बैठता है कि पर्व के इन आठ दिनों में वाचा जाने वाला अन्तगडदशा सूत्र भी एकादशांगी में आठवा अंगशास्त्र है । फिर खूबी यह है कि जिस प्रकार इस पर्व के दिन आठ हैं, उसी प्रकार इस शास्त्र के वर्ग भी आठ हैं और आठों वर्गों में ऐसा एक भी साधक नहीं लिया गया है, जिसने उसी जीवन में कर्म काट कर मोक्ष प्राप्त न कर लिया हो ।

शास्त्र का नाम है 'अन्तकृत् दशा' । अन्तकृत् का अर्थ है—अन्त करने वाले । किसका ? भवसागर का, आठ कर्मों का । दशा का अर्थ है दशा-अवस्था । तो इस प्रकार आठ कर्मों की बेडिया काट कर मोक्ष प्राप्त करने वाले साधको की दशा का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है, उसका नाम है अन्तकृत् दशा ।

उपासक, अनुयायी होकर भी आप रात-दिन अपना घर नोटो से भरने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को पाप के भार से भारी बना रहे हैं । आत्मा पर वढ़ रहे इस भार को कम करने के लिये, कर्म-बन्ध को ढीला करने के लिये परिग्रह को घटाने की आवश्यकता है । फैशन घटेगी, आडम्बर-दिखावा घटेगा, तभी परिग्रह घटेगा । जब तक आप भोगोपभोग की वस्तुओं का परिमाण नहीं करेंगे, तब तक परिग्रह भी नहीं घटेगा । जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आप इस बात को अच्छी तरह हृदयगम कर ले कि परिग्रह के बाहरी बन्धन की अपेक्षा भीतरी बन्धन, अर्थात् परिग्रह पर ममत्व, अत्यधिक खतरनाक, घोर कर्मबन्ध और भवभ्रमण का कारण है । आप परिग्रह पर ममत्व के भीतरी बन्धन को ढीला करेंगे, तभी परिग्रह को घटा सकेंगे, अपरिग्रही बन सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

धन तारने वाला नहीं, धर्म ही तारने वाला है

आप अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में निश्चित धारणा बना लीजिये कि धन आपको कभी तारने वाला नहीं है, धर्म ही तारने वाला है । धन के लिये नीति-अनीति को भुलाना, यह जैन का लक्षण नहीं है । सच्चा जैन लक्ष्मी का दास नहीं, अपितु लक्ष्मी का पति होता है । दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो लक्ष्मी के दास और दूसरे लक्ष्मी के पति । यदि आप लक्ष्मी के दास न बनकर लक्ष्मी के पति बन गये तो लक्ष्मी सदा आपके चरण चूमती रहेगी ।

पर्वाधिराज के इन पवित्र दिनों में देव, गुरु, और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास अथवा दर्शन को सुदृढ़ बनाते हुए इस सुनिश्चित धारणा के साथ कि 'धन कदापि तारने वाला नहीं, केवल धर्म ही तारने वाला है'—शिव-सुखप्रदायी साधना-मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो इह लोक और परलोक में सुख तथा शान्ति के अधिकारी बन सकेंगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

तृतीय दिवस—चारित्र्य दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृति-कान्ति-कीर्तिरतुला श्री वीर ! भद्र दिशः ।

अद्भुत सयोग

वन्धुओ !

अभी पर्वधिराज के मंगल प्रसंग पर 'अन्तगडदशा-सूत्र' का वाचन चल रहा है। इस महापर्व का लक्ष्य भी दुःखो का अन्त करने का है और इस पर्व में वाचन (वाचित) किया जाने वाला शास्त्र और उसके समस्त प्रसंग भी संपूर्ण दुःखो का अन्त करने वाले ऐसे साधको के जीवन बताने वाले हैं, जिन्होंने उसी जन्म में अपने सकल दुःखो का अन्त कर शिव-पद प्राप्त किया। योग ऐसा बैठता है कि पर्व के इन आठ दिनों में वाचा जाने वाला अन्तगडदशा सूत्र भी एकादशांगी में आठवा अंगशास्त्र है। फिर खूबी यह है कि जिस प्रकार इस पर्व के दिन आठ हैं, उसी प्रकार इस शास्त्र के वर्ग भी आठ हैं और आठों वर्गों में ऐसा एक भी साधक नहीं लिया गया है, जिसने उसी जीवन में कर्म काट कर मोक्ष प्राप्त न कर लिया हो।

शास्त्र का नाम है 'अन्तकृत् दशा'। अन्तकृत् का अर्थ है—अन्त करने वाले। किसका ? भवसागर का, आठ कर्मों का। दशा का अर्थ है दशा-अवस्था। तो इस प्रकार आठ कर्मों की बेडिया काट कर मोक्ष प्राप्त करने वाले साधको की दशा का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है, उसका नाम है अन्तकृत् दशा।

श्रमण-धर्म के समक्ष ससार का समग्र वैभव नगण्य

अभी भगवान् नेमिनाथ के शासन के महान् साधको की बात चल रही है, किसी छोटे घर की बात नहीं, अतुल वैभव एव सत्ता-सपन्न विशाल कुल की, बड़े घर की बात चल रही है। बहुत से लोगों का खयाल है कि भूखे-नगे घरों के लोग ही धर्म किया करते हैं, साधना किया करते हैं। बड़े घर का कोई लडका अथवा लडकी दीक्षा लेने को तैयार हो तो कहते हैं—“आपा रा घर री भूडी लागेला, आपा रो घर कुणसो है, आपा रे घर मे कमी किण बात री है? सगाई री बात पक्की हो गई है, जल्दी ही थारी शादी करणी है। खूब खाओ-पीओ, दुनिया को आनन्द लूटो और मस्त रहो।”

तो बहुत से लोग समझते हैं कि गरीब घर के लोग ही दीक्षित होते हैं, धर्म करते हैं। वारह व्रती भी लखपति एव सम्पन्न लोग नहीं बनते। गरीब लोग ही शादी होने के बाद वारह व्रती श्रावक बनते हैं। पर अभी अन्तगड दशा-सूत्र में बात चल रही है, वह तीन खण्ड के नाथ के घर की बात चल रही है। गजसुकुमाल कुमार श्री कृष्ण के सगे भाई, एक ही मा के जाये सहोदर भाई, श्री कृष्ण भी देवकीनन्दन और गजसुकुमाल भी देवकीनन्दन। एक ओर माता-पिता एव भाई उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं। गजसुकुमाल का विवाह करने के लिये सर्वगुण सम्पन्ना सुन्दरी कन्याएँ भी अन्त पुर में रखी जा रही हैं। लडकियाँ भी सोच रही होंगी कि कुमार गजसुकुमाल के साथ उनका विवाह होगा। कृष्णजी भी सोच रहे होंगे कि अति सुन्दर, श्रेष्ठ एव कुलशील और रूप-लावण्य सम्पन्ना कन्याओं के साथ वे अपने प्राणाधिक प्रिय सहोदर गजसुकुमाल कुमार का विवाह करेंगे। दूसरी ओर वसुदेव-देवकी के दुलारे, त्रिखण्डाधिपति श्री कृष्ण के लाडले लघु भ्राता गजसुकुमाल विपुल वैभव, ऐश्वर्य और सासारिक भोगों को तृणवत् त्याग कर पग-पग पर कण्टकाकीर्ण दुर्गम एव कठोर आचार-मार्ग-सयम-मार्ग-साधना-मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

मोक्षमार्ग के तृतीय चरण 'चारित्र' का माहात्म्य

आज पर्वाधिराज का तीसरा दिवस है। इसे हम चारित्र-दिवस की सज्ञा देकर चारित्र-दिवस के रूप में मनाते हैं। मोक्ष-मार्ग

की साधना में ज्ञान और दर्शन के पश्चात् तीसरा स्थान चारित्र्य का आता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन में मोक्ष-मार्ग के साधनों के सम्बन्ध में बताया गया है —

नाशेण जाणइ भावे, दसणेण य सदहे
चरित्तेण णिगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ।।७०२८

याद रखिये ज्ञान और विश्वास हो जाने मात्र से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। केवल यदि ज्ञान हो जायगा, विश्वास हो जायगा तब भी मात्र ज्ञान और विश्वास से ही कर्म कटने वाले नहीं हैं। ज्ञान से अज्ञानान्धकार दूर होगा। ज्ञान आया तो कुछ आगे बढ़ पाये 'नाशेण जाणइ भावे'—अर्थात् ज्ञान से पदार्थों के स्वरूप को समझते हैं, पदार्थों के स्वरूप, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है। ज्ञान से वस्तुस्वरूप का बोध हो जाने के पश्चात् 'दसणेण य सदहे।' अर्थात् दर्शन से श्रद्धान् करता है। दर्शन होगा तो श्रद्धा होगी। भोजन-नालय में पहुँचकर वाई ने कटोरदान खोला तो आपने जाना कि यह मोतीचूर के लड्डू है, यह कलाकन्द है, पूरी है, शाक है। इस तरह भोजन के पदार्थों को जाना और साथ ही आपने यह भी जान लिया कि परोसने वाली आपकी माता है, बहिन है, पुत्री है अथवा धर्मपत्नी है और वह भोजन सामग्री आपके लिये पुष्टिकारक है। इस प्रकार यह सब जान लिया कि भोजन पौष्टिक है, भोजन परोसने वाली भी विश्वासपात्र है, किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। अगर किसी अदावत (शत्रुभाव) वाले के यहाँ चले जाओ और वह लड्डू भी दे तो आपको अदेशा होगा, आशका होगी कि कहीं लड्डू में विष तो नहीं मिला दिया है। अनजान आदमी से भी धोखा होने की आशका रहेगी पर माता, बहिन, बेटों से कोई धोखा नहीं होगा, यह आपके मन में पक्का विश्वास है पर यदि आप उस भोजन-सामग्री को खावे नहीं तो क्या केवल जानने और विश्वास करने मात्र से आपकी भूख मिट जायगी? नहीं।

परसों और कल, विगत दो दिनों में आपको बताया गया कि 'बन्धन' क्या है, 'बन्धन' का कारण परिग्रह किन्-किन कारणों से बढ़ता है। पर अब जान लेने के बाद और मान लेने के बाद यह

जानना है कि वधन कटे कैसे । वन्धनो को काटने का साधन है चारित्र । चारित्र का दूसरा नाम है क्रिया ।

कर्मवन्धन काटने की क्रिया ही चारित्र

ससार के प्राणी अपने अपने सासारिक जीवन में कदम-कदम पर प्रतिफल-प्रतिक्षण अपने वन्धनो को बढ़ाते रहते हैं । सासारिक जीवन में उनके द्वारा वन्धनो को काटने का कोई काम नहीं होता । सासारिक जीवन में, खाने, पीने, पहनने-ओढ़ने, भोग-विलास करने, धन-धान्यादिक के उपार्जन-संग्रहण-रक्षण करने आदि इन सभी कामों में सासारिक प्राणी कर्मवन्धन करेगा । कही तो आप हिंसा का व्यवहार करते हैं, कही झूठ का । लेन-देन में आप अपनी रकम वसूल करते समय चाहेंगे कि अगले से ज्यादा वसूल करें । दिये तो ५००)६० पर मन चाहेगा १०००)६० वसूल करना । कुछ व्याज, कुछ काटा, कुछ वाढा, कुछ पड़व्याज, यह सब कुछ जोड़ कर मूल ५००)६० के बदले १०००)६० आप लेना चाहेंगे । उसका मन नहीं है । उसका मन नहीं होते हुए भी आप लेंगे तो आपको अदत्त लगेगा कि नहीं ? उसका मन नहीं है, पर वह सोचता है कि अगले साल और लेना है । अभी नहीं दिया तो भविष्य में कभी नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो लड़ाई भगडा होगा, मुकद्दमा होगा, यह सब सोच कर नहीं चाहते हुए भी उसे ५००)६० के बदले में १०००)६० देना पड़ेगा । इस तरह ससारी प्राणी का सासारिक जीवन कदम-कदम पर वन्धन बढ़ाने वाला है । वह वन्धन जिस क्रिया से काटा जाय, उस वन्धन को काटने वाली क्रिया का नाम चारित्र है । वह कर्म-वन्धन कटे उस कारण का नाम है चारित्र ।

आत्मनन्द को कर्मजल से रिक्त करने की प्रक्रिया

चारित्र में सबसे बड़ी बात है कि जीवन में पाप-मार्ग से, वन्धन के कारणों से आत्मा का सम्बन्ध नहीं हटाया जायगा, तब तक कर्म-वन्धन का द्वार बन्द नहीं होगा और कर्मवन्धन का द्वार बन्द न होने की दशा में कर्म का भार भी हल्का नहीं होगा । एक बाध को, एक तालाव को खाली करना है तो सबसे पहले उस बाध में आकर गिरने वाले पानी के स्रोतों को बन्द करना होगा और तत्पश्चात् उसमें

एकत्रित हुए पहले के पानी को सिचाई आदि के माध्यम से निकालना पड़ेगा। यदि उस बाध में निरन्तर गिरने वाले स्रोतों को बन्द नहीं किया गया और बाध को खाली करने का प्रयास किया जाय तो उस में सफलता नहीं मिल सकेगी। जिस प्रकार एक बन्ध में गिरने वाले नालों को, स्रोतों को बन्द न करने की दशा में उस बन्ध के पानी के निकास के मोखों को खोल दिये जाने पर भी उस बन्ध को पानी से रिक्त नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मनन्द में अविरल गति से निरन्तर गिरते हुए कर्मों के नालों को—आस्रवद्वारों को अवरोद्ध नहीं करेंगे तब तक आत्मनन्द में एकत्रित हुए पुराने कर्मजल को निकाला नहीं जा सकेगा। इसीलिये मोक्ष-मार्ग के चार साधनों में तप से पहले चारित्र्य को रखा गया है। जैन धर्म का तरीका कितना सुन्दर है? अतिशय ज्ञानियों का अनुभव कितना अविश्व-अविशवादी और शतप्रतिशत यथार्थवादी है कि आत्मनन्द को कर्मजल से रिक्त करने के लिये तप से पहले चारित्र्य को रखा है।

आस्रव-निरोध

बहुत बड़ा नाला पानी आने का रोक नहीं और छोटे मोखे से पानी निकाला जाय तो क्या किसी तालाब अथवा टकी का पानी खाली किया जा सकेगा? नहीं। किसी टकी में कई दिनों का पानी एकत्रित हो गया है, उसमें कचरा इकट्ठा हो गया है। उस कचरे को साफ करने के लिए उस टकी को खाली करना आवश्यक है। पर जब तक बड़े नाले से उस टकी में पानी आ रहा है तब तक छोटे नल को खोलकर उस टकी के कचरे को साफ किया जा सकेगा? नहीं। उस टकी को साफ करने के लिये उसमें आने वाले पानी को रोकना होगा। एक तलाई का पानी खराब हो गया, उसमें काई फैल गई है, तो वह साफ कब होगी? अगला पुराना पानी निकलेगा तब। यह एक दृष्टांत की बात है।

तपश्चरणा

आपके आत्मनन्द में, आत्मा रूपी तालाब में कर्म का पानी भरा है, इसमें अशुभ कर्मों का कचरा भरा हुआ है और आपको ज्ञान, दर्शन की प्राप्ति से विचार आया कि अशुभ कर्मों के कचरे को नष्ट

कर आत्मा को साफ करू । इसके लिये आपने कोशिश भी की, उपवास किये, बेला किया, अठाई की । तपश्चर्या कर्म-जल को जलाने के लिये आग का काम करती है । जिस प्रकार आग कड़ाही में डाले हुए दूध के पानी को सोखती है, उसी तरह तपश्चर्या का काम है कर्मों को तपाना, जला कर खत्म करना । तो तपश्चरण कर आप काम तो वही कर रहे हैं कर्मों को जलाने का कर्मों को खपाने का । उपवास तो किया पर केवल एक घंटा धर्मस्थान में बैठे और रात भर का तथा दिन भर का आपका समय खुला रहा आस्रव में, तो उपवास कर क्या किया ? केवल आहार छोड़ा, अनाहार कर लिया । इस तरह रात भर और दिन भर खुले रह कर आपने दो चीजे छोड़ी । खाना छोड़ा और पीना छोड़ा । हिंसा नहीं छोड़ी । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, लड़ाई, झगडा खुला रखा । वाईजी तैला करके बैठे हैं पर पडौसिन ने पानी छानते वक्त पानी गिरा दिया और पानी का रेला वाई के द्वार के सामने आ गया तो दगल करने लगी और न कहने योग्य बातें सुनाने और गालिया देने लगी । तैला किये हुए है और लड़ाई कर रही है । पडौसिन यदि कहे कि आगे से ध्यान रखेंगे, तैले से आपके कंठ सूख रहे हैं, ज्यादा बोले मत । तो कहेगी—“बोले काई, थारो तो माजनों एडो ही है ।” अब आप ही बताइये, इस प्रकार के तैले की तपस्या से कितने कर्म काटे ? खाना और पीना—ये दो चीजे छोड़ी । तडक-भडक वाली पोशाकें और गहना पहनना बन्द हुआ क्या?

प्रोत्साहन तपश्चर्या का विकार बन गया

सुन्दर वस्त्र आभूषण पहनने का यह रिवाज जो है, उसके पीछे कारण था । नये बालक-बालिकाओं को अच्छा पहनाओ तो उनका मन बढता है, तपस्या के प्रति उनके मन में रुचि जागृत होती है, उत्साह बढता है । गुजरात प्रदेश में देखा कि धार्मिक पाठ-शालाओं के बच्चे-बच्चियों के तिमही, छ माही तथा वार्षिक इम्तिहान लेते हैं और अच्छे नम्बरो से उत्तीर्ण होने पर उनका धार्मिक शिक्षा के प्रति उत्साह बढाने के उद्देश्य से बच्चियों एवं बच्चों को पारितोषिक देते हैं । आप यहां बच्चों को पूछते ही नहीं । धार्मिक अध्ययन अच्छा किया—अधिक किया तो ठीक, कम किया

तो ठीक, इस ओर आपका कोई ध्यान नहीं तो छात्र-छात्राओ का उत्साह नहीं बढ़ेगा। प्रेम प्रदर्शित करने से, उत्साह बढ़ाने से ज्ञानाभ्यास करने वालो और साधना की ओर उन्मुख होने वालो को बल मिलता है।

पुराने लोगो ने प्रारम्भिक रूप से तपस्या की ओर अग्रसर होने वाले बच्चे-बच्चियो का उत्साह बढ़ाने के लिये पहनावे वगैरह का सिलसिला चलाया, वह तप के साथ विकार के रूप में नहीं चलाया था। नये बच्चे-बच्ची उमर के साथ तपस्या कर लें, उनकी अभिरुचि तपस्या की ओर बढ़े, इस उद्देश्य से पहले यह सिलसिला चलाया था। आज तो ५० वर्ष की अवस्था वाली बाई है और कोई बड़ी तपस्या करती है, तो वह भी सोचेगी—“मेरे आज आठ उपवास हैं, अठार्व की तपस्या है, तो और दिनो की अपेक्षा आज विशिष्ट रूप का पहनावा पहनना चाहिये, दुगुना गहना पहनना चाहिये।” नया बढिया बेस निकाला, गोखरू, दस्तबद, भुजबद, हथफूल, कर्णफूल, जडाऊ भारी हार और अन्यान्य प्रकार के अलंकार धारण कर पञ्चक्लाण के लिये आडम्बर के साथ व्याख्यान में जावे, तो यह तपस्या में एक प्रकार का विकार है।

तप से पूर्व चारित्र्य

कर्मों को जलाने के लिये, पाप के भार को हल्का करने के लिये तपश्चर्या की, पर आरम्भ-परिग्रह नहीं छोड़ा, बहुमूल्य सुन्दर वेश, स्वर्णाभूषण पहनना नहीं छोड़ा। अठारह पापो में से कितने पाप छोड़े? यदि आरम्भ-परिग्रह और अठारह पापो को नहीं छोड़ा तो कर्म का मूल कैसे जलेगा? इसीलिये भगवान् ने तप से पहले चारित्र्य को महत्व दिया। कर्म-मूल को खपाने के लिये, पाप के भार को हल्का करने के लिये तपस्या से पहले चारित्र्य आवश्यक है। पहले चारित्र्य है, तपस्या पीछे है। चारित्र्य का मतलब है आस्रवो को, आत्मनद में निरन्तर आकर गिरने वाले कर्म-मूल के मार्ग को—कर्म जल के मार्ग को वन्द करने, अवरुद्ध करने, रोकने की क्रिया करना, जिससे नये कर्मों का बन्ध होना सके। पहले चारित्र्य के द्वारा आस्रव-द्वारो अर्थात् कर्म प्रवाह आने के मार्गो को अवरुद्ध करेगे, नये कर्म-

जल का आना रोकेंगे तभी तपस्या की अग्नि द्वारा, आत्मनः में एकत्रित उस पुराने कर्मजल को, कर्म के कचरे को जला सकेंगे ।

कर्म काटने की प्रक्रिया अवरुद्ध न हो

पर्वाधिराज का आज का यह तीसरा दिन चारित्र्य का दिन है । कुछ ने व्रत-ग्रहण का दिन रख आज के दिन विरति ग्रहण की है । दया, सामायिक आदि व्रत ग्रहण किये हैं—यह पाप को रोकने की, कर्ममल को साफ करने की क्रिया है । पर याद रहे कि यह एक दिन का दयाव्रत, सामायिक का आराधन आज के दिन तक ही सीमित न रह जाय । इसका अभ्यास जीवन में नियमित रूप से चलते रहना चाहिये । जीवन पर्यन्त यह क्रम रहे और उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे, जिससे कि महान् पुण्य के प्रभाव से प्राप्त इस दुर्लभ मानव-जीवन में पाप का भार अधिकाधिक कम किया जा सके, कर्म रूपी जल को जलाया जा सके । कवि ने अपने मनोभावों को निम्न-लिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया है —

सयम विन जीवन की महिमा नाही,
शुद्ध भाव से करो नियम चित्त लाई ।
विन कपाट के घर में कोई नहीं रहते।
मणि कचन धन रक्षण का भय करते ।
विना नियम जीवन धन टिक नहीं पावे ।
विना पाल सर जल जिम वह कर जावे ।
निज बल रक्षण को व्रत धारो भाई,
शुद्ध भाव से करो नियम चित्त लाई ॥सयम॥

चारित्र्य धर्म के भेद

चारित्र्य दो प्रकार का है । स्थानाग सूत्र में चारित्र्य-धर्म के दो भेद बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं —

“चरित्तधम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा—आगार-चरित्तधम्मे चेव अणगारचरित्तधम्मे चेव ।”

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र में—“ज्ञान दर्शन चारित्र्याणि मोक्षमार्गं ।”
इस सूत्र के माध्यम से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग

वताया गया है। मोक्ष मार्ग का जो तीसरा साधन चारित्र्य है, उसके दो भेद हैं—आगार चारित्र्य धर्म और अणगार चारित्र्य धर्म।

आगार के दो अर्थ हैं। एक तो आगार कहते हैं घर को। इस दृष्टि से आगार चारित्र्य धर्म का मतलब हुआ आगार अर्थात् घर में रहने वाले गृहस्थ का चारित्र्यधर्म। अणगार का अर्थ है—जिसका कोई घर नहीं अर्थात् जो गार्हस्थ्य जीवन में नहीं रहता।

आगार-चारित्र्य-धर्म

आगार का दूसरा अर्थ है—प्रावधान अथवा छूट। जो अपने व्रतों को छूट के साथ ग्रहण करे, कुछ प्रावधान रखते हुए ग्रहण करे, उसका नाम आगार धर्म है। छूट यह कि किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा, पर यदि कोई हमला करने आ गया, तो उसका मुकाबला करेगा। गृहस्थ ने आगार सहित व्रत ग्रहण किया—“महाराज मैं कभी किसी प्रकार का भूठ नहीं बोलूंगा, पर यह आगार रहेगा, यह प्रावधान रहेगा, यह छूट रहेगी कि यदि कभी मेरी चल अथवा अचल सम्पत्ति की हानि होने लगे तो अपनी सम्पत्ति की—पैसा, रुपया, जमीन आदि की रक्षा के लिये, भूठ बोल सकूंगा।” इसी प्रकार श्रावक आगार चारित्र्य-धर्म अंगीकार करते समय श्रावक के अन्यान्य व्रतों में आगार-प्रावधान अथवा परिमाण रखता है।

अणगार चारित्र्य धर्म—जिसमें कोई आगार नहीं

अणगार चारित्र्य धर्म को ग्रहण करने वाले साधु के लिये बिना किसी प्रकार के आगार के पूर्णरूपेण पंच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य होता है। साधु के लिये इस प्रकार का कोई आगार नहीं है—“साधु के लिये कल्पनीय आहार न मिलने की दशा में फल-फूल खालूंगा। जीवन भर पैदल चलूंगा किन्तु रास्ता लम्बा होगा अथवा अत्यावश्यक काम होगा तो गाड़ी में, मोटर में बैठ जाऊंगा आदि।” पंच महाव्रतों में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार के आगार की किसी प्रकार की छूट की कोई किन्चित् मात्र भी गुजायश नहीं है, आज के जमाने में जिस प्रकार की तर्क दी जाती है, उस प्रकार की तर्क के लिये श्रमणाचार में कोई स्थान नहीं, क्योंकि इस का नाम ही अणगार चरित्र-धर्म अर्थात्—बिना किसी प्रकार के आगार का चारित्र्य-धर्म है।

श्रमणधर्म में शंथित्य लाने वालों के कुतर्क

आज के जमाने की तर्क है—“मैं नहीं बैठू तो कोई बस बन्द थोड़े ही होगी, बस तो चालू ही रहेगी।” आज कई भक्तों की ओर से दलील दी जाती है, कहा जाता है—“बस तो चालू है ही। महाराज के बैठने न बैठने से कोई फरक नहीं पड़ने वाला है। महाराज के न बैठने से वह वन्द नहीं होने वाली है, वह तो चलेगी ही, इसलिये महाराज मोटर में, बस में बैठ जाय तो इससे उन्हें कोई दोष नहीं लगने वाला है। दो तीन वर्ष पूर्व आगरा-सघ के आग्रह पर हम आगरा गये। आगरा में जंगल दूर जाना पड़ता था, तो यह देखकर कुछ नौजवान हसने लगे और बोले—“महाराज! आज के जमाने में बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। यदि पलश-लेट्रिन में शौचनिवृत्ति कर लें तो क्या हर्ज है, क्या दोष है? दो माइल आवेगे-जावेगे, तो कितना समय व्यर्थ जायगा, ज्ञान-ध्यान में कितनी बाधा पड़ेगी? शौचनिवृत्त्यर्थ जंगल जाने-आने में लगने वाले समय को स्वाध्याय में लगाये, दो घंटा अधिक स्वाध्याय करे, तो कितना लाभ होगा? विजली का प्रकाश तो हमारे यहाँ होता ही है, आप पढ़ें अथवा न पढ़ें, हमारे यहाँ तो विजली जलेगी ही, फिर आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? जो विज्ञान जिस जमाने में है, उस विज्ञान का फायदा नहीं उठाया तो यह कौनसी बुद्धिमानी होगी? विज्ञान ने आज के युग में जो सहूलियतें उपलब्ध करवाई हैं, इस बहती गंगा में साधु भी हाथ क्यों नहीं धो लेते? यह विज्ञान द्वारा उत्पन्न की गई सहूलियतों की गंगा तो बहती ही रहेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वह स्थान दूर है। उदाहरण के तौर पर महाराज को बालोतरा से बाडमेर जाना है। पैदल जाने में कितना समय लगेगा?, बस में बैठ जावे तो? स्वाध्यायी भाई रेल में, बस में बैठें और गन्तव्य अपने-अपने दूरस्थ स्थानों पर पहुँच गये। इसी तरह महाराज! आप भी यदि बस में बैठ जाय तो क्या हर्ज है? वर्षा बरस रही हो, उस समय बरसात में भी आपको टट्टी तो जाना ही पड़ता है। इतना पाप लगता है तो यह बस आदि में बैठना भी क्यों नहीं कर लेते?

आगार चारित्र धर्म की सहज-साध्यता

ऐसे सलाहकार भी मिले। तो मतलब कहने का यह है कि जब

तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आगार और अणगार चारित्र-धर्म में क्या भेद है, क्या फरक है यह नहीं समझ सकेंगे। आप भी यदि आगार-चारित्र-धर्म और अणगार चारित्र-धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ले तो आपके लिये आगार-चारित्र-धर्म अगीकार करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। यदि आप चाहें तो बड़ी आसानी से आगार-चारित्र धर्म ग्रहण कर सकते हैं। मैं आप सब को सम्बोधित कर रहा हूँ।

एक श्रावक थे, मेरी जानकारी में मद्रास के भाई ताराचन्दजी गेलडा। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली—“मुझे मद्रास के बाहर कहीं यात्रा में नहीं जाना है, कोई आत्मीयजन, सन्निकट परिवार का कोई सदस्य बाल बच्चा बीमार हो, केवल उस प्रकार की विशिष्ट स्थिति में ही मद्रास से बाहर जाने का आगार है।”

जो गृहस्थ जीवन में बैठे हैं, वे इस प्रकार श्रावक के प्रत्येक व्रत में अत्यावश्यक आगार रख सकते हैं। अब आप ही सोचिये आगार चारित्र धर्म कितना आसान, कितना सरल है? इस पर भी आपको आगार-चारित्रधर्म अगीकार करने के लिये हम लोग प्रेरणा करते हैं तो तत्काल आपकी गर्दन हिलती है, मन कापता है और कहते हैं “बाबजी! काई करो हो, रोजीना बारह व्रत-बारह व्रत रो नारो लगाओ हो। घणो कठिन है, मारा सू कोनी सधे, कोनी निभे।” धीगडमल जी जैसे श्रावक से बारह व्रत ग्रहण करने की बात की, तो वे भी कहते हैं “बाबजी! बारह व्रत कीकर धारण करा, निभणा मुश्किल है।”

सहज ही मिल रहे लाभ से वचित न रहो

यो तो साल, दो साल, चार साल से कोई काम-धंधा नहीं करते हुए भी कई बूढ़े लोग बैठे होंगे। पर उन्होंने श्रावक के बारह व्रत ग्रहण नहीं किये हैं, हिंसा का, धधे का त्याग नहीं किया है, तो क्या उनको आगार चारित्र धर्म का कोई लाभ मिलेगा? नहीं। जो दो चार साल से धधे नहीं कर रहे हैं, यो ही बैठे हैं, वे यदि आगार सहित धधे न करने का, हिंसा, भूठ, अदत्तादान, अव्रह्म और परिग्रह आदि का आवश्यक परिमाण के साथ त्याग कर देते, सागारी व्रत ग्रहण

कर लेते तो उनको कितना लाभ होता ? वधा तो यो भी नहीं किया, हिंसा, झूठ, अदत्तादान आदि का उनके समक्ष प्रसंग नहीं आया, तो व्रत ग्रहण से वंचित रह कर सहज ही होने वाले इस महान् लाभ को व्यर्थ ही क्यों खोया ? कारखाना आपने नहीं खोला पर कारखाना खोलने का त्याग नहीं किया तो मन का फिसलना संभव है । अवस्था ढल गई है, सफेदी आ गई है, फिर भी १२ व्रत ग्रहण नहीं करते, यह कितने बड़े दुःख और आश्चर्य की बात है ? ५ अणुव्रत अंगीकार करना तो बड़ा ही आसान कार्य है । बड़ी हिंसा, बड़ा झूठ, बड़ी चोरी का त्याग करना, एक करण दो योग से कुशील का सेवन नहीं करना—अपनी पत्नी की मर्यादा रखना और परिमित परिग्रह रखना, इनमें से आपके लिये कौनसी बात कठिन है, जो आप व्रत ग्रहण करने में इतने कतराते हो ?

कर्मभार हल्का करने का उपाय

भगवान् महावीर ने कहा है कि मोक्ष-मार्ग की साधना में ज्ञान और दर्शन की आराधना के पश्चात् यदि सचित्त कर्मों का क्षय करने के लिये कोई तरीका अपनाना है, कोई कार्य करना है, प्रयास करना है तो सर्वप्रथम नये कर्मों के आने को रोको । नये कर्मों को रोकने का तरीका यह है कि आरम्भ-समारम्भ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काम, क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ, मद, मात्सर्य को यथासंभव अधिकाधिक कम करने का प्रयास करो । जिस प्रकार चारित्र्य धर्म के आगार-चरित्रधर्म और अणगार-चारित्र्यधर्म—ये दो भेद हैं, उसी प्रकार अगार चारित्र्यधर्म के भी दो भाग हैं । उनमें से पहला है जीवन भर का और दूसरा है अभ्यास के लिये एक मुदत का, एक अवधि तक का ।

यदि कोई गृहस्थ साधक सम्पूर्ण व्यापार का त्याग न कर सके तो यह नियम कर सकता है कि नये व्यापार में जो रकम आयेगी, उस रकम को वह घर खर्च में, स्वयं के अथवा अपने कुटुम्ब के उपयोग में न लाकर शुभ कार्यों में लगायेगा । जिस प्रकार अपने कारोबार अथवा परिग्रह को मर्यादित करने वाला यावक अपने परिग्रह का परिमाण करते हुए प्रतिज्ञा करता है कि वह अमुक

सीमा, अमुक परिमाण से अधिक कारोबार नहीं करेगा, अमुक मात्रा से अधिक रकम नहीं रखेगा। उस सीमा से अधिक आय हुई तो, उसे वह शुभ कार्यों में लगा देगा। उसी प्रकार नये व्यापार आदि के सम्बन्ध में भी श्रावक के १२ व्रत ग्रहण करते समय प्रत्येक गृहस्थ व्यापार, धन आदि का परिमाण रखकर नियम अंगीकार कर सकता है।

पर आप बुजुर्ग लोग भी मन को नहीं मारते, उस स्थिति में यदि हम नौजवानों से कहें कि अपनी आय का एक नियत भाग धर्म कार्यों के लिये निकालो, कमाने के समय में कमाओ, व्यर्थ ही सब दिन 'हाय-हाय' मत करो, व्यापार एवं सम्पत्ति की मर्यादा करो, धर्म करो तो क्या नौजवान मानेंगे? नहीं। वे कहेंगे—“महाराज। हमारे दादाजी और पिताजी को भी परिमाण नहीं है तो, हम तो करें ही क्या?”

भगवान् ने कहा है—“किरियाए वधो” आत्मा में कम का सग्रह हुआ है, चय हुआ है, कर्जा बढ़ा है। कर्जा कैसे बढ़ता है? कर्जा मोह से बढ़ जाता है। पुराने जमाने में 'ओसर-मोसर' करते तो सोचते कि अच्छे ढंग से करना है। पूर्वजों का, घर का परम्परा से नाम चला आ रहा है, अतः घर के नाम के अनुरूप 'कारज-किरियावर' करना है। पास में पैसा नहीं है तो वोहराजी से कर्ज ले लिया। यह है नाम का, घर के पोषीशन का मोह। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी शक्ति के उपरान्त खर्च करेगा तो उसे कर्ज लेना पड़ेगा। जैसे कर्जा दो तरह से हुआ—बेसमझी से और मोह से, उसी तरह अज्ञान और मोह से कर्म का कर्जा बढ़ता है।

लम्बी यात्रा, विकट घाटिया और अतुल कर्मभार

उस कर्म के कर्ज को अब कम करना है। क्योंकि कर्म का कर्जा पाप का भार जितना अधिक होगा, आत्मा उतनी ही अधिक दुखी होगी। भारी सिर वाला सुखी रहेगा कि हल्के सिर वाला? जिसके सिर पर कोई भार नहीं है, वह, हल्के सिर वाला ही सुखी होगा। आपको यहाँ की नदी की धारा के अन्दर होकर जसोल जाना हो और दो मन की गाँठ आपके सिर पर रख दी जाय तो कितना घोर

दुःख होगा ? दो मन की गाठ लिये नदी की धारा को पार कर सकेंगे ? नहीं । आषाढा ग्राम से वालोतरा आये तो नाकोडाजी की घाटी से आना पड़ता है । उस घाटी पर से होकर यदि कोई व्यक्ति आये और उसके सिर पर एक मण (मन) का बोझा हो तो ? उस घाटी को पार करते-करते छाती फट जायगी । घाटी पार करनी है तो बोझा हटा कर माथा हल्का करना होगा । वह तो एक ही घाटी है और बिल्कुल छोटी घाटी है । पर इस ससार की तो आकाश-पाताल के अन्तराल से भी ऊँची-ऊँची और एक-एक से बढ़कर अति विकट चौरासी लाख घाटियाँ हैं । ससार की उन उत्तुंग विकट घाटियों को पार करना चाहते हो और सिर पर रख रहे हो पाप की पोट, पर्वताधिराज से भी असंख्य गुना अथवा अनन्त गुना अधिक भार वाला पाप का गट्ठर । कैसे पार की जा सकेगी ससार की घाटी ? एक कवि ने कहा है—

नादान भुगत करणी अपनी,
ओ पापी ! पाप में चैन कहा ।
जब पाप की गठरी शीष धरी,
फिर शीष पकड़ क्यों रोवत है ?
उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहा जो सोवत है ।
जो जागत है सो पावत है,
जो सोवत है सो खोवत है ।

हाँ तो भगवान् ने कहा कि अन्तिम यात्रा में वही व्यक्ति दुःखी होता है, जो यात्रा तो लम्बी करने को तैयार हुआ है पर अपने सिर का भार हल्का नहीं करता । यात्रा और सिर पर भार—ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं कि अवरोधक ? आपको भी यात्रा तो सुनिश्चित रूप से करनी ही है । अब आप ही अपने अन्तर्मन से सोच लीजिये कि आपको अपने सिर का भार बढ़ाना है अथवा हल्का करना ।

गौतम का प्रश्न

भगवान् महावीर से एक बार गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—

“भगवन् ! यह जीव जो नीचे जाता है, इसका क्या कारण है ? जीव का स्वभाव तो ऊपर जाने का है, फिर नीचे क्यों जाता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—“भारी होने के कारण जीव नीचे की ओर जाता है ।”

गौतम स्वामी ने पुनः भगवान् से प्रश्न किया—“प्रभो ! कृपा कर यह बताइये कि स्वभावतः ऊपर की ओर उठने वाला जीव भारी क्यों हो जाता है और भारी हो जाने के पश्चात् पुनः हल्का कैसे हो जाता है ?”

“पाणाइवाएण, मुसावाएण जाव मिच्छादसण सल्लेण एव खलु जीवा गरुयत्त हव्वमागच्छति ।”

अर्थात्—हे गौतम ! प्राणातिपात, मृषावाद यावत् मिथ्या-दर्शन शल्य से जीव तत्काल भारी हो जाते हैं ।

राजकुमारी जयन्ती के प्रश्न

इस सम्बन्ध में भगवती सूत्र का ही एक और प्रसंग है । एक राजघराने की राजकुमारी जयन्ती ने जो आज की वहनों की तरह गहनो से लदी नहीं थी, सद्ज्ञान के भूषणों से सुशोभित, अलकृत रहती थी—भगवान् से प्रश्न किया । जहाँ एक साधारण आदमी के सामने भी आपको प्रश्न करने की हिम्मत नहीं होती, वहाँ राजकुमारी जयन्ती ने सुरासुरेन्द्र, मानवेन्द्रो के बन्ध त्रिलोकीनाथ प्रभु महावीर से प्रश्न किया—“भगवन् ! जीव भारी कैसे होता है ?”

यहाँ आप सब भाई बहन हल्के होने आये हैं । सगे-सम्बन्धियों के यहाँ सगाई-विवाह में जाते हैं तो भारी होने जाते हैं या हल्के होने ? भारी होने । खर्चों से भी भारी हो कर आते हैं, समय भी देना पड़ता है । सगे-सम्बन्धियों के यहाँ शादी-विवाह में जाते हैं, यह भारी होना है और सत्सग में हल्के होने के लिए जाते हैं । पर ऐसा प्रतीत होता है—आपको यहाँ सत्सग में आना भारी लग रहा है । यदि हल्का होना लगता तो इतने विलम्ब से नहीं आते । खैर

हा तो मैं कह रहा था, जयन्ती ने भगवान् से पूछा—“प्रभो ! आत्मा भारी क्यों होता है ?”

तुम टोका ? दो मन की गाठ लिये नदी की धारा को पार कर
 गागे ? नहीं । आषाढ गाम में बालानग आये तो नाकोडाजी की
 घाटी में घाना पत्ता है । उस घाटी पर मे हाकर यदि कोई व्यक्ति
 आये और उसके सिर पर एक मण (मन) का बोझा हो तो ?
 उस घाटी का पार नगते-नगते छानो फट जायगी । घाटी पार
 करने है तो आभा हटा कर माया हलका करना होगा । वह तो एक
 ही घाटी है और बिल्कुल छोटी घाटी है । पर इस ससार की तो
 आकाश-पाताल के अन्तर्गल से भी ऊंची-ऊंची और एक-एक से
 बढ़कर अति विराट चीगमी नाम घाटिया हैं । ससार की उन
 उत्तुंग विराट घाटिया को पार करना चाहते हो और सिर पर रख
 रहे हो पाप की पीठ, पर्वताधिराज से भी असम्य गुना अथवा अनन्त
 गुना अधिक भार वाला पाप का गट्ठर । कैसे पार की जा सकेगी
 ससार की घाटी ? एक कवि ने कहा है—

नादान भुगत करणी अपनी,
 ओ पापी ! पाप में चैन कहा ।
 जब पाप की गठरी शीप धरी,
 फिर शीप पकड़ क्यों रोवत है ?
 उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
 अब रैन कहा जो सोवत है ।
 जो जागत है सो पावत है,
 जो सोवत है सो खोवत है ।

हाँ तो भगवान् ने कहा कि अन्तिम यात्रा में वही व्यक्ति
 दुःखी होता है, जो यात्रा तो लम्बी करने को तैयार हुआ है पर अपने
 सिर का भार हल्का नहीं करता । यात्रा और सिर पर भार—ये दोनों
 परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं कि अवरोधक ? आपको भी यात्रा
 तो सुनिश्चित रूप से करनी ही है । अब आप ही अपने अन्तर्मन से
 सोच लीजिये कि आपको अपने सिर का भार बढ़ाना है अथवा हल्का
 करना ।

गौतम का प्रश्न

भगवान् महावीर से एक बार गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—

“भगवान् ! यह जीव जो नीचे जाता है, इसका क्या कारण है ? जीव का स्वभाव तो ऊपर जाने का है, फिर नीचे क्यों जाता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—“भारी होने के कारण जीव नीचे की ओर जाता है ।”

गौतम स्वामी ने पुनः भगवान् से प्रश्न किया—“प्रभो ! कृपा कर यह बताइये कि स्वभावतः ऊपर की ओर उठने वाला जीव भारी क्यों हो जाता है और भारी हो जाने के पश्चात् पुनः हल्का कैसे हो जाता है ?”

“पाणाइवाएण, मुसावाएण जाव मिच्छादसण सल्लेण एव खलु जीवा गय्यत्त हव्वमागच्छति ।”

अर्थात्—हे गौतम ! प्राणालिपात, मृषावाद यावत् मिथ्या-दर्शन शल्य से जीव तत्काल भारी हो जाते हैं ।

राजकुमारी जयन्ती के प्रश्न

इस सम्बन्ध में भगवती सूत्र का ही एक और प्रसंग है । एक राजघराने की राजकुमारी जयन्ती ने जो आज की बहनों की तरह गहनों से लदी नहीं थी, सद्ज्ञान के भूषणों से सुशोभित, अलंकृत रहती थी—भगवान् से प्रश्न किया । जहाँ एक साधारण आदमी के सामने भी आपको प्रश्न करने की हिम्मत नहीं होती, वहाँ राजकुमारी जयन्ती ने सुरासुरेन्द्र, मानवेन्द्रो के बन्ध त्रिलोकीनाथ प्रभु महावीर से प्रश्न किया—“भगवान् ! जीव भारी कैसे होता है ?”

यहाँ आप सब भाई बहन हल्के होने आये हैं । सगे-सम्बन्धियों के यहाँ सगाई-विवाह में जाते हैं तो भारी होने जाते हैं या हल्के होने ? भारी होने । खर्च से भी भारी हो कर आते हैं, समय भी देना पड़ता है । सगे-सम्बन्धियों के यहाँ शादी-विवाह में जाते हैं, यह भारी होना है और सत्सग में हल्के होने के लिए जाते हैं । पर ऐसा प्रतीत होता है—आपको यहाँ सत्सग में आना भारी लग रहा है । यदि हल्का होना लगता तो इतने विलम्ब से नहीं आते । खैर

हा तो मैं कह रहा था, जयन्ती ने भगवान् से पूछा—“प्रभो ! आत्मा भारी क्यों होता है ?”

भारी होने की वान समझ में नहीं आवे तब तक आत्मा को हल्का करने की तर्कवीच नहीं आती और आत्मा के हल्का हुए बिना लम्बी यात्रा बड़ी ही दुःखपूर्ण रहती है, प्राणी को प्रति पल पछताना पड़ता है एवं वह लम्बी यात्रा ममार की ८ लाख विकट घाटियों के दुर्गम मार्ग की गहरी खाइयों के गहरे तल भाग में गिरते रहने के कारण पूरी नहीं हो पाती ।

आप तो यह लम्बी यात्रा शीघ्र ही पूरी करना चाहते हैं । यात्रा को मुगपूर्वक पूरी करने के लिए आनन्द और कामदेव आदि श्रावकों ने १४ वर्ष तक श्रावक के १२ व्रतों का भली भाँति पालन किया । पन्द्रहव वर्ष में घर-द्वार छोड़ पड़िमाधारी वन के पाँपध शाला में जा बैठे । आप लोग यहाँ इतने पुगने-पुराने श्रावक बैठे हैं, उनमें से कितनों ने लम्बी यात्रा को सुगपूर्वक पूरी करने के लिए १२ व्रत धारण किये हैं ? कितनों ने घर छोड़ पड़िमा श्रमीकार की है ? कितने, बिना उस यात्रा की चिन्ता किये जहाँ के तहाँ घर में यो ही बैठे हैं ? यह स्वयं आप लोगों के लिए अन्तर्मन से चिन्तन की, आत्मनिरीक्षण की बात है । वादर जी भाई ! बोलो ! घर में ही बैठे रहोगे या सुखपूर्वक यात्रा पूरी करने के लिए सिर के भार को कुछ हल्का करने का भी थोड़ा प्रयाम करता है ? एक कवि ने भी सचेत करते हुए कहा है—

नादान भुगत करणी अपनी, ओ पापी ! पाप में चैन कहा ।

जब पाप की गठरी शीप धरी, फिर शीप पकड़ क्यों रोवत है ?

समय रहते जो अपने सिर के भार को हल्का करेगा वही लम्बी यात्रा को सुखपूर्वक सम्पन्न करने में सफल हो सकेगा ।

राजकुमारी जयन्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने फरमाया—“अठारह प्रकार के पापों के सेवन से आत्मा भारी होता है ।”

जयन्ती ने दूसरा प्रश्न पूछा—“भगवन् ! आत्मा हल्का कैसे होता है ।

भगवान् ने फरमाया—“प्राणातिपात, मृषावाद, यावत् मिथ्यादर्शनशक्त्य से विरत हो कर आत्मा हल्का होता है ।”

सागर चारित्र-धर्म से होने वाले महान् लाभ

आप कहेंगे "महाराज ! हम लोग अठारह पापों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते ।" तो इसके लिए भी भगवान् ने कहा— "सर्व सावद्य-त्याग रूप अनगार चारित्र-धर्म स्वीकार करने में असमर्थ गृहस्थ साधकों के लिए कर्मभार हल्का करने वाला सागर चारित्र-धर्म है ।"

वस्तुतः देखा जाय तो सागर चारित्र धर्म अगीकार करना सरल होने के साथ-साथ महान् लाभकारी है । यथाशक्ति सागर चारित्र धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात् आस्रवद्वारों से महावेग के साथ आत्मनन्द में गिरते रहने वाले कर्मों के बड़े-बड़े नालों का प्रवाह क्षीण एवं मन्द हो कर उस अनुपात में अवरुद्ध हो जाता है, जिस परिमाण में कि गृहस्थ साधक ने १८ दोषों (पापों) का परित्याग किया है । आगार चारित्रधर्म के स्वीकार करने से दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह है कि प्रतिकूल से प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी साधक अपने व्रतों के प्रति सजग रहता है और जिस पथ पर वह आरुढ़ हुआ है, उस पथ से फिसलने का, स्खलना का साधारणतः भय नहीं रहता ।

यो तो जैन कुल में जन्म लेने वाले लड़कों को कभी किसी चलते-फिरते जीव को मारने का काम नहीं पड़ता । जैन कुल में उत्पन्न हुआ वालक मक्खी को भी नहीं मारता । यदि कोई नादान लड़का मक्खी अथवा किसी छोटे से छोटे जीव को भी मारे, तो वह अज्ञानी कहा जायगा । यो वालोतरा के रहने वाले भाइयों को सोसायटी मिलेगी तो महाजनो की ही सोसायटी मिलेगी । मद्यपान करने वालों, हिंसा करने वालों एवं शिकार खेलने वालों के बीच बैठने का उनको मौका नहीं मिलता । पर बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि बड़े-बड़े शहरों में जाने वाले अथवा वहाँ रहने वाले यहाँ के नवयुवकों का छत्तीस ही कौम वाले लोगों के साथ, युवकों के साथ रहने का काम पड़ेगा और अक्सर पड़ता ही रहता है । यहाँ वालों को सिनेमा में जाने का ज्यादा काम नहीं पड़ता पर जब वे बम्बई जैसे नगरों में जाते हैं, तो उन्हें अनेक बार सिनेमा

भारी होने की बात समझ में नहीं आवे तब तक आत्मा को हल्का करने की तरकीब नहीं आती और आत्मा के हल्का हुए बिना लम्बी यात्रा बड़ी ही दुःखपूर्ण रहती है, प्राणी को प्रति पल पछताना पड़ता है एवं वह लम्बी यात्रा ससार की ८४ लाख विकट घाटियों के दुर्गम मार्ग की गहरी खाइयों के गहरे तल भाग में गिरते रहने के कारण पूरी नहीं हो पाती ।

आप तो यह लम्बी यात्रा शीघ्र ही पूरी करना चाहते हैं । यात्रा को सुखपूर्वक पूरी करने के लिए आनन्द और कामदेव आदि श्रावकों ने १४ वर्ष तक श्रावक के १२ व्रतों का भली भाँति पालन किया । पन्द्रहवें वर्ष में घर-द्वार छोड़ पड़िमाधारी वन में पाँच शाला में जा बैठे । आप लोग यहाँ इतने पुराने-पुराने श्रावक बैठे हैं, उनमें से कितनों ने लम्बी यात्रा को सुखपूर्वक पूरी करने के लिए १२ व्रत धारण किये हैं ? कितनों ने घर छोड़ पड़िमा अंगीकार की है ? कितने, बिना उस यात्रा की चिन्ता किये जहाँ के तहाँ घर में यों ही बैठे हैं ? यह स्वयं आप लोगों के लिए अन्तर्मन से चिन्तन की, आत्मनिरीक्षण की बात है । वादर जी भाई ! बोलो ! घर में ही बैठे रहोगे या सुखपूर्वक यात्रा पूरी करने के लिए सिर के भार को कुछ हल्का करने का भी थोड़ा प्रयास करना है ? एक कवि ने भी सचेत करते हुए कहा है—

नादान भुगत करणी अपनी, ओ पापी ! पाप में चैन कहा ।

जब पाप की गठरी शीप धरी, फिर शीप पकड़ क्यों रोवत है ?

समय रहते जो अपने सिर के भार को हल्का करेगा वही लम्बी यात्रा को सुखपूर्वक सम्पन्न करने में सफल हो सकेगा ।

राजकुमारी जयन्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने फरमाया—“अठारह प्रकार के पापों के भेदन में आत्मा भारी होता है ।”

जयन्ती ने दूसरा प्रश्न पूछा—“भगवन् ! आत्मा हल्का कैसे होता है ।

भगवान् ने फरमाया—“प्राणवृत्तिपान, मृगावाद, यावत् मिथ्यादर्शनशैल्य से विरत हो कर आत्मा हल्का होता है ।”

सागर चारित्र-धर्म से होने वाले महान् लाभ

आप कहेंगे “महाराज ! हम लोग अठारह पापों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते ।” तो इसके लिए भी भगवान् ने कहा—
“सर्व सावद्य-त्याग रूप अनगार चारित्र-धर्म स्वीकार करने में असमर्थ गृहस्थ साधको के लिए कर्मभार हल्का करने वाला सागर चारित्र-धर्म है ।”

वस्तुतः देखा जाय तो सागर चारित्र धर्म अंगीकार करना सरल होने के साथ-साथ महान् लाभकारी है । यथाशक्ति सागर चारित्र धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात् आत्मवद्वारों से महावेग के साथ आत्मनद में गिरते रहने वाले कर्मों के बड़े-बड़े नालों का प्रवाह क्षीण एवं मन्द हो कर उस अनुपात में अवरुद्ध हो जाता है, जिस परिमाण में कि गृहस्थ साधक ने १८ दोषों (पापों) का परि-त्याग किया है । आगार चारित्रधर्म के स्वीकार करने से दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह है कि प्रतिकूल से प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी साधक अपने व्रतों के प्रति सजग रहता है और जिस पथ पर वह आरुढ़ हुआ है, उस पथ से फिसलने का, स्थलना का साधारणतः भय नहीं रहता ।

यो तो जैन कुल में जन्म लेने वाले लड़कों को कभी किसी चलते-फिरते जीव को मारने का काम नहीं पड़ता । जैन कुल में उत्पन्न हुआ बालक मक्खी को भी नहीं मारता । यदि कोई नादान लड़का मक्खी अथवा किसी छोटे से छोटे जीव को भी मारे, तो वह अज्ञानी कहा जायगा । यो वालोतरा के रहने वाले भाइयों को सोसायटी मिलेगी तो महाजनो की ही सोसायटी मिलेगी । मद्यपान करने वालों, हिंसा करने वालों एवं शिकार खेलने वालों के बीच बैठने का उनको मौका नहीं मिलता । पर बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि बड़े-बड़े शहरों में जाने वाले अथवा वहाँ रहने वाले यहाँ के नवयुवकों का छत्तीस ही कौम वाले लोगों के साथ, युवकों के साथ रहने का काम पड़ेगा और अक्सर पड़ता ही रहता है । यहाँ वालों को सिनेमा में जाने का ज्यादा काम नहीं पड़ता पर जब वे बम्बई जैसे नगरों में जाते हैं, तो उन्हें अनेक बार सिनेमा

देखने का अवसर मिलता है। सिनेमा में कैसे-कैसे लोग आते हैं, यह आप किसी से छुपा नहीं। उस प्रकार के लोगो के ससर्ग में आने से, उन लोगो की सगति में रहने से कभी किसी षड्यन्त्रकारी केस में घुसने का अथवा उलझने का मौका भी आ सकता है। अखबारों में वहाँ के ऐसे केस भी पढ़ने को मिले हैं कि हत्या के मामले में महाजनो के लडके को भी पकड़ा गया, बैंक में गवन करने के मुकद्दमे में पांच महाजनो के लडके भी पकड़े गये।

आभूषण मौत के लिए निमन्त्रण

महावीर जी का दर्दनाक किस्सा है। वहाँ की धर्मशाला में एक आदमी ठहरा हुआ था। उसने देखा कि एक माता के गले में सोने का जेवर है। उसने उस बाई की हत्या कर दी और जेवर ले कर नौ दो ग्यारह हो गया। ये माताये दागीने पहन कर वस्तुतः खतरे से खेलती है। चाहे कोई इनको कितना ही कहे, ये किसी की नहीं सुनती। सारा गाव एक तरफ और ये बाइया एक तरफ।

नित्य-मण्डिता के दृष्टान्त से शिक्षा

एक गाव में एक बहिन रहती थी। वह सदा ऐड़ी से चोटी तक स्वर्णभूषणों से मण्डित रहती थी। इसलिए गाव के आवाल वृद्ध सभी लोग उसे 'नित्य-मण्डिता' नाम से सम्बोधित करते थे। वह नित्य-मण्डिता वहन अपने घर से बाहर जब भी निकलती तो सुन्दर वस्त्र पहन कर नख से शिख तक अभूषणों से अलंकृत हो निकलती थी। यहाँ तक कि शीघ्र निवृत्त्यर्थ भी जब वह बाहर जाती तो इसी प्रकार वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो निकलती थी। सिर पर शीश फूल, टिड्डी-भलका, नाक में मोटी नथ, कानों में कर्णफूल, गले में कण्ठहार, हाथों में हथफूल, गजरा, वगडी, गोखरू, दस्तबन्द, भुजवन्द, मूदडिया, कमर में सोने का मोटा कन्दोरा, पैरों में आवला, नेवरी, टणका, साटें और मोटे-मोटे चाँदी के कडले। गाँव के बड़े बूढ़ों ने उसे अनेक बार मना किया और बड़ी बूढ़ियों के माध्यम से बहुतेरा समझाया कि कम से कम वह शीघ्रनिवृत्ति हेतु जगन में जाते समय तो गहने पहन कर न जाया करें। कभी चोर-डाकू मिल गये तो सम्पूर्ण गहने गँवा बैठेगी और जीवन भी मरुट में पड़ सकता

है। नित्य-मण्डिता ने उन बड़े बूढ़ों की बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और उसका वही पुराना क्रम पूर्ववत् चलता रहा।

नित्यमण्डिता नित्य की ही भाँति बस्त्रालकारों से सुसज्जित हो एक दिन सध्याकाल में शौच निवृत्य गौँव के बाहर गई। चोरो ने उसे देखा तो सोचा कि दिवस का अवसान हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। बड़ा अच्छा अवसर है, यह स्त्री गहनो से लदी है, एक साथ ही खूब धन हाथ लग जायेगा। यह विचार कर चोर उसके पीछे लग गये। एकान्त में चोरो ने उसे घेर लिया और कहा—
“घर दो सब गहने।”

प्राण-भय से नित्यमण्डिता थर-थर काँप उठी और उसने चुपचाप अपने सब गहने उतार कर चोरो के सुपुर्द कर दिये।

साधुजी यदि किसी बाई को हित-शिक्षा देते हुए कहे कि बहन ! गहने पहनने का समय नहीं रहा, अतः इन्हे उतार कर घर में धर दो, तो तत्काल तमक कर कहेगी—“क्यूँ महाराज ! थारी आण थोड़ी ही फिरे है।”

खादी वाले गणेशी लाल जी महाराज को तो गहनो से एक तरह की चिड़ थी। पूज्य-जवाहर लाल जी महाराज भी कई बार बहनो के आभूषणों के प्रति मोह के सम्बन्ध में कुछ कड़ी हितप्रद बातें फरमाया करते थे।

हाँ, तो चोरो ने नित्यमण्डिता के सब गहने खुलवा लिये। चोरो को चम्पत होने की जल्दी थी। कानों के कर्णफूल आदि को खोलने में विलम्ब होने लगा तो चोरो ने झटके के साथ उन्हें खींच लिया। दोनों कानों की लोले कट-फट गईं और खून की धाराएँ बह चली। पैरों की मोटी-मोटी कड़ियाँ जब प्रयास करने पर भी नहीं खुली, तो चोर कुल्हाड़ी लेकर नित्यमण्डिता के पैर काटने को उद्यत हुए। नित्यमण्डिता के प्राण सूखने लगे, उसकी आँखों के सम्मुख अन्धेरा छा गया। अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करती हुई वह गिड़गिड़ाने लगी। उसने चोरो को हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े। चोरो को भी दया आ गई अन्यथा दोनों पैरों को काट दिया जाता तो नित्यमण्डिता सदा के लिये अपग हो जाती।

देखने का अवसर मिलता है। सिनेमा में कैसे-कैसे लोग आते हैं, यह आप किसी से छुपा नहीं। उस प्रकार के लोगो के ससर्ग में आने से, उन लोगो की सगति में रहने से कभी किसी पड़्यन्त्रकारी केस में घुसने का अथवा उलझने का मौका भी आ सकता है। अखबारों में वहा के ऐसे केस भी पढ़ने को मिले हैं कि हत्या के मामलो में महाजनो के लडके को भी पकड़ा गया, वैक में गवन करने के मुकद्दमे में पांच महाजनो के लडके भी पकड़े गये।

आभूषण मौत के लिए निमन्त्रण

महावीर जी का दर्दनाक किस्सा है। वहा की धर्मशाला में एक आदमी ठहरा हुआ था। उसने देखा कि एक माता के गले में सोने का जेवर है। उसने उस वाई की हत्या कर दी और जेवर ले कर नौ दो ग्यारह हो गया। ये माताये दागीने पहन कर वस्तुतः खतरे से खेलती है। चाहे कोई इनको कितना ही कहे, ये किसी की नहीं सुनती। सारा गाव एक तरफ और ये वाइया एक तरफ।

नित्य-मण्डिता के दृष्टान्त से शिक्षा

एक गाव में एक वहिन रहती थी। वह सदा ऐडी से चोटी तक स्वर्णभूषणों से मण्डित रहती थी। इसलिए गाव के आवाल वृद्ध सभी लोग उसे 'नित्य-मण्डिता' नाम से सम्बोधित करते थे। वह नित्य-मण्डिता वहन अपने घर से बाहर जब भी निकलती तो सुन्दर वस्त्र पहन कर नख से शिख तक अभूषणों से अलंकृत हो निकलती थी। यहा तक कि शौच निवृत्यर्थ भी जब वह बाहर जाती तो इसी प्रकार वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो निकलती थी। सिर पर शीश फूल, टिड्डी-भलका, नाक में मोटी नथ, कानों में कर्णफूल, गले में कण्ठहार, हाथों में हथफूल, गजरा, वगडी, गोखरू, दस्तबन्द, भुजबन्द, मूदडिया, कमर में सोने का मोटा कन्दोरा, पैरों में आवला, नेवरी, टणका, साटें और मोटे-मोटे चाँदी के कडले। गाँव के बड़े बूढ़ो ने उसे अनेक बार मना किया और बडी बूढियो के माध्यम से बहुतेरा समझाया कि कम से कम वह शौचनिवृत्ति हेतु जगल में जाते समय तो गहने पहन कर न जाया करें। कभी चोर-डाकू मिल गये तो सम्पूर्ण गहने गँवा बैठेगी और जीवन भी मकट में पड़ सकता

है। नित्य-मण्डिता ने उन बड़े बूढ़ों की बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और उसका वही पुराना क्रम पूर्ववत् चलता रहा।

नित्यमण्डिता नित्य की ही भाँति वस्त्रालकारों से सुसज्जित हो एक दिन सध्याकाल में शौच निवृत्य गाँव के बाहर गई। चोरो ने उसे देखा तो सोचा कि दिवस का अवसान हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। बड़ा अन्धरा अवसर है, यह स्त्री गहनो से लदी है, एक साथ ही खूब धन हाथ लग जायेगा। यह विचार कर चोर उसके पीछे लग गये। एकान्त में चोरो ने उसे घेर लिया और कहा—“घर दो सब गहने।”

प्राण-भय से नित्यमण्डिता थर-थर काँप उठी और उसने चुपचाप अपने सब गहने उतार कर चोरो के सुपुर्द कर दिये।

साधुजी यदि किसी धार्मिक को हित-शिक्षा देते हुए कहे कि बहन ! गहने पहनने का समय नहीं रहा, अतः इन्हें उतार कर घर में धर दो, तो तत्काल तमक कर कहेगी—“क्यूँ महाराज ! थारी प्राण थोड़ी ही फिरे है।”

खादी वाले गणेशी लाल जी महाराज को तो गहनो से एक तरह की चिड़ थी। पूज्य-जवाहर लाल जी महाराज भी कई बार बहनो के आभूषणों के प्रति मोह के सम्बन्ध में कुछ कड़ी हितप्रद बातें फरमाया करते थे।

हाँ, तो चोरो ने नित्यमण्डिता के सब गहने खुलवा लिये। चोरो को चम्पत होने की जल्दी थी। कानों के कर्णफूल आदि को खोलने में विलम्ब होने लगा तो चोरो ने झटके के साथ उन्हें खींच लिया। दोनों कानों की लोर्नें कट-फट गईं और खून की धाराएँ बह चली। पैरों की मोटी-मोटी कड़ियाँ जब प्रयास करने पर भी नहीं खुली, तो चोर कुल्हाड़ी लेकर नित्यमण्डिता के पैर काटने को उद्यत हुए। नित्यमण्डिता के प्राण सूखने लगे, उसकी आँखों के सम्मुख अन्धेरा छा गया। अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करती हुई वह गिड़गिड़ाने लगी। उसने चोरो को हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े। चोरो को भी दया आ गई अन्यथा दोनों पैरों को काट दिया जाता तो नित्यमण्डिता सदा के लिये अपग हो जाती।

घोड़नदी की एक बाई का नमूना देखा । ६० वर्ष से ऊपर की आयु की हो चुकी थी पर आभूषणों से लदी रहती । उसको गहनो के लिये टोका जाता, तो वह कहती—“क्या करू, मेरे से तो ये गहने छूटते ही नहीं हैं ।”

अन्त में चोरो ने ही एक रात्रि में उस बाई से गहनो का पहनना छुड़वाया । चोर चुपके से उसके घर में घुसे और उस बाई को आहत कर सब जेवर ले गये । उस बाई को हास्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा । ६० वर्ष की उम्र पार कर गई, फिर भी वह बहन गहनो से लदी रहे तो यह एक अतिरेक हो जाता है ।

स्खलना से रक्षा करने वाला सागार-चारित्र्य धर्म

प्रसंगवश ये बातें कही गई । जो मूल बात में कह रहा था, वह यह है कि जैन कुल के नवयुवकों को बम्बई आदि बड़े नगरों में जाने पर सभी प्रकार के लोगों के ससर्ग में आने का मौका आ सकता है और उनमें से कतिपय युवकों पर वहाँ की अन्यान्य प्रकार की अवाछनीय सोसायटी के कुप्रभाव पड़ने की आशंका रहती है । ऐसी स्थिति में यदि प्रारम्भ में ही जैन कुल के बालकों एवं युवकों में सागार-चारित्र्य धर्म के सस्कार डाले जाय, १८ प्रकार के दोषों से बचने, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के पाप-भार को यथासंभव हल्का करने और व्यापार, परिग्रह आदि का परिमाण करने की शनैः शनैः प्रवृत्ति डाली जाय, तो वे सदा सजग रह कर इस प्रकार की अवाछनीय सोसायटियों, समाजविरोधी, धर्मविरोधी तत्वों के कुप्रभाव से अपने आपको बचाये रख सकेंगे । उनके जीवन में सन्मार्ग से स्खलना का, फिसलन का खतरा नहीं रहेगा । जैन कुल का, प्रत्येक आवाल वृद्ध आगार चारित्र्य धर्म के महत्त्व को समझ कर यथाशक्ति सावधिक अथवा जीवन पर्यन्त जीवनोपयोगी प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक कार्य का परिमाण करते हुए सागार चारित्र्य-धर्म स्वीकार करे तो स्वल्प समय में ही समाज का नक्शा एक आदर्श समाज के रूप में बदल सकता है ।

भगवात् महावीर का सन्देश गृहस्थ साधकों को यही कहता है—“आवको ! यदि तुम आरम्भ-परिग्रह को पूरी तरह से नहीं

छोड़ सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम आरम्भ-परिग्रह को छोड़ने का अभ्यास भी न करो। अभ्यास करते रहो और अभ्यास को बढ़ाते रहो। शनैः शनैः भोगोपभोगो को घटाओ, भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण करो। इससे तुम्हारा कर्म का भार, पाप का भार हल्का होगा, तो यात्रा भी आराम से होगी। पाप के भार को हल्का नहीं करोगे तो यात्रा में पग-पग पर असह्य घोर दुखो और सकटों का सामना करना पड़ेगा और यात्रा बड़ी मुश्किल से होगी। उस यात्रा में दुख भोगने का समय आयगा, उस समय रुदन करोगे तो वह रुदन नितान्त रूप से निष्फल ही होगा।

रोग-शोक-सताप की शमोघ औषधि—सयम

भगवान् महावीर, रोग होने से पहले ही रोग न होने देने की दवा देते हैं। यह जैन दर्शन की, वीतराग-मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। डॉक्टर तो रोग उत्पन्न होने पर दवा देते हैं। पर भगवान् महावीर का रास्ता निराला है, वे कहते हैं—“हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलो, तुम्हें कभी रोग होगा ही नहीं।

एक तो मित्र वह, जो रुलावे और रोने की स्थिति उत्पन्न कर फिर आसू पोछे। रुला कर आसू पोछने वाला मित्र आपको अच्छा लगेगा कि बिना रुलाये ही दुख दर्द मिटा देने वाला मित्र अच्छा लगेगा?

आप लोग सगे-सम्बन्धियों के यहाँ हुई मृत्यु के प्रसंग पर ‘मोकाण’ (शोक सान्त्वनार्थ) जाते हैं तो भाई दुपट्टी से अपना सिर ढक लेते हैं और वहाँ गाँव में घुसने से पहले ही रोना शुरू कर देती हैं। उन बहनों का रोना सुनकर उस घर की औरतें भी रोना प्रारम्भ कर देती हैं। घर पहुँचने पर वे बहनें उस घर की औरतों को कहती हैं—“रोओ मत।” पहले तो उन्हें रुला दिया और पीछे कहे कि रोओ मत। अब कहती हैं “रोओ मत” तो पहले रुलाया ही क्यों?

भगवान् महावीर हमें वह रास्ता बताते हैं कि जिस रास्ते को पकड़ने के बाद कभी रोना ही नहीं पड़े। वह रास्ता है चारित्र्य-धर्म का, सयम का—अर्थात् सयम से रहने का। सयम रखेंगे तो कभी

कोई रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। यह चारित्र्य-धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पहला लाभ है।

ससार के मित्र तो खाना खिलाते समय पेट भर जाने के उपरान्त भी कहते हैं—“लो एक चक्की और खाओ, एक पूड़ी और खाओ।” पूरी चाहे डालडा की बनी है पर महमान को ज्यादा ही खिलायेगे। खाने वाला कहता है कि पेट खराब हो जायगा तो उत्तर मिलता है चूरण फाक लेना। पर प्राणिमात्र के मित्र भगवान् महावीर ने सयम रखने का उपदेश दिया है, जिससे कि कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो। वास्तव में सयम चारित्र्य-धर्म होने के साथ-साथ एक छोटा सा तप भी है। जो कोई व्यक्ति जितना अधिक सयम से रहेगा वह उतना ही अधिक सुखी और सब भाँति स्वस्थ रहेगा। सयम सब प्रकार के दुःखों के मूल कारण पाप से बचाने वाला और अन्ततोगत्वा अक्षय सुख का दाता है। खाने में सयम रख कर कम खाओगे तो रोग से बचोगे। बचन पर—वाणी पर सयम रखोगे, कम बोलोगे तो राग, द्वेष एवं लड़ाई से बचोगे। ‘कम खाओ, कम बोलो और सामने वाला बोले तो चुप हो जाओ।’ कैसा सुखद सुन्दर रास्ता है? अब आप ही सोचिये यह सयम, यह चारित्र्य-धर्म रोग उत्पन्न होने से पहले ही सर्वरोग विनाशक दवा देने का रास्ता है या रोग उत्पन्न हो जाने के पश्चात् दवा देने का? जन्म-मरण के असाध्य कहे जाने वाले महा रोग को मिटा देने वाला, कर्म भार को, पाप भार को हल्का करने वाला यह चारित्र्य-धर्म का रास्ता कितना सहज और कितना सरल है।

असयम अश्रेय का द्वार

यदि चारित्र्य धर्म की आराधना नहीं करेंगे, जीवन के प्रत्येक कार्य में सयम नहीं रखेंगे तो कर्म बढ़ेंगे। कर्मभार के बढ़ने से तुम्हारी आत्मा भारी होगी और उस लम्बी यात्रा में सिर पर पाप की बड़ी गठरी कर्मों का गुस्तर भार होने के कारण तुम्हें उस यात्रा में एक डग भी आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाइयों का, दारुण दुःखों का सामना करना पड़ेगा। कर्म-भार से लदी, पाप के बोझ से भारी हुई आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती, उसका अब पतन ही होगा। कर्म का,

पाप का जितना अधिक भार होगा, उतनी ही अधिक आत्मा नीचे से नीचे की ओर गिरेगी । नरक में पड़ेगी, निगोद में पड़ेगी और कराल काल की जन्म-मरण रूपी विकराल चक्की में पिसती हुई अनन्तकाल तक विकट भवाटवी में भटकती रहेगी ।

सयम सर्वदा सर्वत्र श्रेयस्कर

यदि चारित्र्य की आराधना करेंगे तो पाप का भार, कर्म का भार घटेगा, क्षीण होगा । पाप का भार घटने पर आत्मा हल्की होगी । हल्की होने के कारण आत्मा ऊपर की ओर उठेगी । उसे नरक निगोद में नहीं गिरना पड़ेगा । अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाच व्रत हैं । इन पाचो व्रतों का यथा-शक्ति आगार के साथ पालन, भोगोपभोग का परिमाण, अनर्थ दण्ड से बचना आदि आदि—ये पाप को घटाने के साधन हैं । इनके द्वारा पाप को घटा कर, जीवन को माज कर चला जाय तो मानव भव का समुचित लाभ लिया जा सकता है ।

सुख का सच्चा मार्ग

भगवान् महावीर का धर्म मिला, उसके उपरान्त भी यदि कोई दुःखी रह जाय तो फिर सुखी कैसे होगा ? वीतराग-मार्ग के अतिरिक्त सुख देने वाला क्या और कोई रास्ता है ? नहीं । यह सुनिश्चित समझिये कि केवल वीतराग का मार्ग ही ऐसा मार्ग है, जो शान्ति देने वाला है । दुनिया भर के जो अनेक मत-मतान्तर मार्ग हैं, वे शान्ति देने वाले नहीं हैं । क्योंकि वे रागियों के मार्ग हैं । जहा राग है, वहा मन की वृत्तियों का लगाव है । जहा लगाव है वहा बन्धन है और जहा बन्धन है वहा दुःख है । बन्धन से छूटने के लिये स्वयं भगवान् ने यही रास्ता अपनाया । इस रास्ते पर चल कर पहले उन्होंने अपने बन्धनों को काटा और घट-घट के अन्तर्यामी, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होने के पश्चात् अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को तथा ससार के प्राणियों को बन्धनमुक्त होने के लिये कल्याण-मार्ग का दिग्दर्शन कराया, इसी मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया । बन्धन काटने के लिये भगवान् महावीर द्वारा बताये गये चारित्र्य-धर्म के मार्ग पर आरुढ़ होने वाले प्रत्येक साधक को सदा यह ध्यान रखना

चाहिये कि सयम वस्तुतः चारित्र्य-धर्म का प्रवेश द्वार है। खाने, पीने और बोलने आदि में सदा सयम का अभ्यास करते रहने की अनिवार्य आवश्यकता है।

भूखा रहने वाला साधक भी एक दिन तो खाने के रास्ते पर आता है। महीने भर की तपस्या करने वाले को भी इकतीसवें दिन तो खाना पड़ता है। उस समय सयम की बड़ी भारी आवश्यकता रहती है। साधारण तपस्या के पश्चात् पारण के दिन और लम्बी तपस्या के पश्चात् कुछ दिन तक मन पर सयम रखते हुए पथ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उस समय यदि घर वाले अथवा हित-चित्तक कहते हैं कि अमुक-अमुक चीज खाना इस समय अहितकर है अतः मत खाओ तो मन पर एव जिह्वा पर जिनका सयम नहीं है, ऐसे लोग तमक कर यह कहते हुए कि 'क्या सधारा कराना चाहते हो,' लड़ने लग जाते हैं। ऐसे समय में सयम रखना परमावश्यक है, अन्यथा बड़ा अनिष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अतः जीवन में प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रत्येक कार्य में सयम रखना चाहिए।

दया—साधुवृत्ति का अभ्यास

आज युवको ने, वृद्धो ने दया की है, तो यह साधुवृत्ति का अभ्यास है। हमारी धर्मसाधना निर्वाध रूप से हो रही है। शासन-देव की, धर्म की महिमा है कि अधिक गर्मी भी नहीं है, अधिक वर्षा भी नहीं है और बड़ी शान्ति के साथ धर्म की आराधना चल रही है। अगर कड़ी धूप निकल जाय तो फिर दया में नगे पाव जाने-आने में साधु जीवन का भी थोड़ा पता चले। यह दया करना, एक प्रकार से साधुवृत्ति का अभ्यास है।

चारित्र्य-धर्म का पहला चरण है तन पर सयम और वाणी पर सयम। अतः दया करने वाले वृद्धे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे भोजन करते समय पूर्णतः मौन धारण किये रहेंगे। भोजन प्रारम्भ करने से पूर्व तीन नमस्कार मन्त्र का ध्यान करेंगे। यदि एक साथ सबका भोजन हो तो जिस तरह छात्रालयों में, विद्यालयों में सामूहिक प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार सामूहिक प्रार्थना करे।

परिमित भोजन करें और भोजन करने के पश्चात् थाली रूटोरी आदि अपने हाथ से साफ करेंगे, दूसरो से न मजवायेगे ।

सागर मुनि के सथारे के समय की बात है, किशनगढ मे स्वयसेवक दर्शनार्थियो की सेवा के लिये तैयार खडे थे । चौक मे एक कुत्ते ने विण्टा कर दी । लोग झाडू देने वाले को बुलाने की बात करने लगे । स्वयसेवको के नायक भाई आनन्द राज जी सुराना थे । वे बोले स्वयसेवक किसे कहते है ? जो स्वय अपनी सेवा करे वही स्वयसेवक । यह कहते हुए सुराणाजी ने कुत्ते की टट्टी उठा कर बाहर फेक दी । मुझे यहा स्वयसेवक दिखते नही । आज आपने दया की है तो थाली वर्तन साफ करने का तथा अपनी आवश्यकता का अन्य सब कार्य दूसरे से न करवाए, स्वय अपने हाथ से ही अपना सब काम करें । अपना काम अपने हाथ से करोगे तो यह एक आदर्श होगा ।

धन धरा रह जात है, धर्म साथ मे जात

दया का दिन धर्माघन का दिन होता है । तन, मन, वाणी तथा भोगोपभोगादि का समय और विषय-कषायो का समय यह धर्म का प्रमुख अंग है । जीवन मे धन मिल सकता है । धन आता है और चला जाता है पर धर्म का मिलना बडा ही कठिन है । जीवन मे यदि धर्म नही है तो जीवन व्यर्थ ही चला जायेगा । जिस प्रकार बिना तमक के भोजन अलूणा, स्वादरहित और फीका लगता है उसी प्रकार जीवन मे यदि धर्म नही है, चारित्र नही है, तो जीवन फीका है । आज आपका समाज धर्म से दूर होता चला जा रहा है, धन को छाती (सीने) से लगाता चला जा रहा है । पर याद रखिये यह धन एक दिन चला जाने वाला है । केवल धर्म ही साथ चलने वाला है ।

आत्मा को महात्मा बनाने वाला समय

गांधीजी को दुनियाँ क्यो याद करती है ? कमर पर खादी की छोटी सी घोती लपेटे हुए, हाथ मे लाठी लिये, सीधे सादे गांधीजी सब के श्रद्धा-केन्द्र कैसे बन गये ? अहमदाबाद मे एक विदेशी आया । वह यह देखने के लिये आया कि भारत का नेता, अहिंसा का पुजारी

मोहनदाम करमचन्द गांधी कैसा है। अहमदाबाद स्टेशन पर उसने देखा कि एक दुबला-पतला व्यक्ति खादी की चादर ओढ़े, हाथ में लाठी लिये आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे विशाल जनसमूह 'महात्मा गांधी की जय' के जयघोष करता हुआ चला आ रहा है। उस विदेशी ने लोगों से पूछा "गांधी कहा है?"

खादी की चादर ओढ़े, हाथ में लाठी लिये आते हुए गांधीजी की ओर सकेत कर लोगो ने कहा—"ये ही हैं महात्मा गांधी।"

उस विदेशी ने आगे बढ़ कर गांधीजी से पूछा—"करोड़ो-करोड़ो भारतीयों का लीडर और सिर पर कपडा नहीं। टोप क्यों नहीं, सूट क्यों नहीं और बूट क्यों नहीं?"

इस पर गांधीजी ने कहा—"मैं कोट, पेन्ट, बूट कैसे पहनूँ, मेरे देश के लाखों करोड़ों भाइयों के पास पहनने को कपडा नहीं है।"

वह विदेशी यह सब कुछ देख-सुन कर आश्चर्य से अवाक् हो गांधीजी की ओर देखता ही रह गया।

गांधीजी साधु नहीं बने पर हिंसा से सदा दूर रहना चाहते थे। आश्रम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोलता तो उसका प्रायश्चित्त लेते थे स्वयं महात्मा गांधी। इस प्रकार का उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। उन्होंने समय और सादगी को अपने जीवन में उतारा। सभी राष्ट्र उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे।

चारित्र्य-दिवस के उपलक्ष में, अन्त में मैं यही कहूंगा कि आप लोग चारित्र्य-धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपनी आत्मा को हल्की करेंगे तो आपको जन्म-मरण की घाटियों में भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान् महावीर द्वारा बताये गये मार्ग पर चलेंगे तो आपका इह लोका और परलोक में कल्याण होगा।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ

मुकन भवन, बालोतरा,

दि २४-८-७६

चतुर्थ दिवस—तप दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता ,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृति-कान्ति-कीर्तिरतुला श्री वीर । भद्रं दिश ।

अन्तकृत् दशा की गरिमा

बन्धुओ !

अभी पर्वाधिराज की मंगल वाचना के प्रसंग से आपको अन्तगड्ढदशा सूत्र में वर्णित साधक महापुरुषों की, चारित्र-आत्माओं की उत्कृष्ट साधना और उसके सुखद सुन्दर परिणाम श्रवण करने को मिले । ये प्रत्येक साधक के लिये प्रेरणा के सूत्र हैं, प्रत्येक मुमुक्षु को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले अक्षय स्रोत हैं । साधना के इन मंगलकारी दिनों में और कोई सूत्र पढा जाता, तो वह कदाचित् ज्ञान के गहन-गम्भीर प्रश्नों को सुलझा सकता था लेकिन चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधनापूर्ण जीवन की प्रेरणा प्रदान करने में वह अन्तकृत् दशा सूत्र के समान बल प्रदान करने वाला नहीं होता । प्रश्न होता है कि इन दिनों, नहीं आने वाले भाई-बहन भी ज्ञान प्राप्त करने को आते हैं अतः पर्वाधिराज पर्युषण में भगवती सूत्र या पन्नवण सूत्र के प्रसंगों का अथवा अन्य किसी सूत्र का वाचन रखा जाय तो अधिक लाभ हो सकता है । प्रति वर्ष अन्तगड्ढ दशा सूत्र का ही वाचन इन दिनों में क्यों रखा जाता है ? तो आपको यह ध्यान में ले लेना चाहिए कि जिस काम में आदमी लगता है, उसको उस काम की सुसम्पन्नता के लिये उसी के अनुकूल वातावरण का

रखना परम आवश्यक होता है। उस कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिये किस किसने, किस प्रकार, कौन-कौन से साधन जुटाये, कैसे-कैसे प्रयास किये, उन सब कार्यकलापो, प्रक्रियाओं और घटनाओं का चित्रण करना ही उपयोगी होता है, न कि उस कार्य से भिन्न प्रसंगों का। हमारे पूर्वाचार्यों ने महापर्व के इन साधना के दिनों में भी प्रसंग के पूर्णतः अनुकूल होने के कारण ही अतगड दशा का वाचन रखा।

मगल के रूप में तो श्वेताम्बर परम्परा में पञ्च कल्याणक का वाचन उत्तम माना जाता है, जिसके लिये कल्पसूत्र की परिपाटी चालू की गई। पर साधना की भावना में प्रेरक होने से अन्तगड दशा हमारे आचार्यों ने विशेष उपयोगी माना है।

कर्म-क्षय के साधन

अभी मोक्ष-मार्ग के साधनों की बात चल रही है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—इन चार साधनों में से ज्ञान की बात कही, दर्शन पर विचार किया। ज्ञान और दर्शन को सफल कैसे किया जाय, इसके लिये कल चारित्र की बात कही गई।

यह तो आपको मानकर चलना होगा कि एक ही दिन में चारित्र की, चाहे वह अगर चारित्र की बात हो चाहे अगर चारित्र धर्म की बात, पूरी नहीं कही जा सकती। अतः मैं अति संक्षेप में ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के सम्बन्ध में कह पा रहा हूँ।

सम्यग्दर्शन को पा लेने के पश्चात् क्रिया के लिये कदम उठाना आवश्यक है। यदि क्रिया अथवा चारित्र के लिये कदम नहीं उठाएँगे, तो आत्मा पर लदे हुए कर्म भार को, पाप-भार को हल्का नहीं कर सकेंगे और भार हल्का नहीं कर सकेंगे तो हम ऊँचे नहीं उठेंगे, नीचे गिरेगे। इसलिये आत्मा को ऊपर उठाने के लिये चारित्र की आवश्यकता है। चारित्र का काम है नये रूप में आने वाले कर्मों को रोकना। आत्मा पर नये कर्म न लगने देना, यह चारित्र का काम है। आत्मा पर यह जो पुराने कर्मों के बन्धन लगे हुए हैं, उन बन्धनों को कैसे काटा जाय, इसके लिये चारित्र के पश्चात् तप की

आवश्यकता बताई गई है । इस सम्बन्ध में शास्त्र का एक वचन है —

खवित्ता पुव्वकम्माइ, सज्जेण तवेण य ।

सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुडा ॥

अर्थात्—जिन साधकों ने समय और तपस्या द्वारा पहले के संचित कर्मों को खपा दिया, नष्ट कर दिया, वे षट्काय के त्राता अर्थात् रक्षक सब प्रकार के बन्धनों से परिनिवृत्त हो निर्वाण को प्राप्त हो गये । जो महान् साधक सकल कर्म-बन्धनों को काट कर जन्म-मरण के भव-पाश से विमुक्त हो निर्वाण को प्राप्त हो गये, उनकी पुनीत गाथाएं आपने सुनीं । श्री कृष्ण जैसे तीन खण्डों के अधिपति के पुत्र-पौत्रों ने पाप को, कर्मबन्ध को आत्मा के लिये दुःख-दायी समझ कर सत्ता, समृद्धि और संपदा को ठुकरा समय की आराधना की, भोग मार्ग को त्याग कर योग मार्ग को अपनाया ।

तीन खण्डों के स्वामी श्री कृष्ण के भ्राताओं, पुत्रों, पौत्रों, पत्नियों, पुत्र वधुओं और अन्यान्य कुटुम्बी जनों ने जब भोग से योग की ओर बढ़ना आवश्यक माना, तो आपको भी अपने लिये निर्णय कर लेना है कि यदि आप अणगार चारित्र्य धर्म नहीं स्वीकार कर सकते तो कम से कम आपको सागार चारित्र्य-धर्म तो स्वीकार करना ही चाहिए ।

अभी आप विचार रहे हैं कि चारित्र्य-धर्म के पालन में पग-पग पर बड़ी कठिनाइयां आती हैं, चारित्र्य धर्म के अंगीकार करने से आपके कारोबार पर, कमाई पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा । आपका यह भय सकारण भी है क्योंकि चारित्र्य-मार्ग पर चलने वाले को प्रारंभ में समय-समय पर कष्ट, परीषद्, वाघाएं, तकलीफें, परेशानियां भी आती हैं और यदि उन तकलीफों एवं वाघाओं को साहस के साथ नहीं सह सके तो आप फेल हो जायेंगे ।

थोड़ी देर के लिये मान लो कि आपने असत्य भाषण न करने का व्रत ग्रहण किया और परिस्थिति ऐसी हो जाय कि उस व्रत के ग्रहण करने के कारण आपके कारोबार में फरक पड़ गया । आपको के साथ आपके पहले के तरीके अथवा वर्तव के विपरीत जब आपको

ने आपका एक ही बात, एक ही भाव बताने का और एक बार बताये हुए भाव से एक पैसा भी कम न करने का रवैया देखा, तो आपके पुराने जमे हुए ग्राहक टूटने लगे । इस जगह से, इस दुकान से दूसरी दुकानों पर ठीक मिलता है, यह कहकर वे दूसरी दुकानों पर, दूसरे व्यापारियों के यहाँ जाने लगे । कई ग्राहक ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं—“सेठ साहब ! पहले तो आप अमुक-अमुक वस्तु का भाव २) दो रुपया कहकर डेढ़ रुपये में दे देते थे और कहा करते थे कि भाव तो २) ६० ही है पर मेरे साथ तुम्हारा पुराना सनातन, लेन-देन का पुराना व्यवहार है इसलिये केवल तुम्हें डेढ़ रुपये के भाव से दे रहा हूँ । पर अब तो सेठ साहब ! आपके मन में फर्क आ गया है ।”

व्यापारियों की अस्थिर, पद्धति अथवा रवैये ने इस प्रकार की स्थिति बना डाली कि बिना झूठ बोले ग्राहक को पतियारा-विश्वास ही नहीं होता । पहले से ही रवैया ठीक रखा जाय तो कितना अच्छा हो । झूठ बोलने की पद्धति को बन्द कर सत्य बोलने का व्रत लेने के पश्चात् कष्ट सहन की, कुछ आर्थिक हानि की स्थिति आ सकती है । एक पद्धति को छोड़कर दूसरी प्रकार की पद्धति के अपनाने की दशा में इस प्रकार की स्थिति का आना सहज भी है । पर प्रारम्भ में होने वाली हानि एवं कठिनाई का दृढ़तापूर्वक सामना करने और कष्टों को सहन करने पर व्रत का पालन अच्छी तरह हो सकता है । वे कष्ट की घड़िया वस्तुतः परीक्षा की घड़िया होती हैं । उस परीक्षा में पास हो जाने के पश्चात् साल दो साल के अन्दर-अन्दर ही आप अपनी पैठ जमा लेंगे । सत्य-भाषण का व्रत ग्रहण करने के अनन्तर पहले तो ग्राहक नहीं आयेगे पर बाद में देखेंगे कि यह तो बच्चों को, बूढ़ों को और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को-सबको एक ही भाव बता रहे हैं । तो आपकी पैठ जम जायगी और न केवल वे पुराने ग्राहक ही, अपितु नये लोग भी आपके ग्राहक बन जायेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि थोड़े दिन तो तपस्या करनी पड़ेगी । तपस्या करता है तब तप के कारण आदमी जप के लायक बनता है ।

तप मोक्ष का चौथा सौपान

आज पर्वाविराज का चौथा दिन है । मोक्ष मार्ग के साधनों

मे तप भी चीथा साधन है। वच्चे होड के साथ तप करते है। शहरो मे कभी वातावरण बन जाता है तो एक साथ दो सौ-तीन सौ तेले सहज ही मे हो जाते हैं। कभी सन्त-सतियो की प्रेरणा होती है कि १०८ तेले करने हैं तो बच्चियो मे उत्साह की लहर सी दौड जाती है, उनसे महिला वर्ग को भी बडी प्रेरणा मिलती है। जयपुर मे एक बार चातुर्मास मे इतनी अधिक तपश्चर्याए हुई कि उन्हे यदि हिन्दुस्तान भर मे सबसे अधिक कहा जाय तो अतिशयोक्ति नही होगी। रायचूर मे, बंगलोर मे एक-दो मास खमण सुन लेंगे। सतो ने किये हैं। ऐसा पाच-दस तक का नम्बर आ सकता है पर जयपुर मे अठाई (८) का सिलसिला २०० तक पहुच गया। अब अठाई का भाव तो मदा पड गया है। गत वर्ष हमने व्यावर मे चातुर्मास किया तो एक साथ १८५ अठाइया हो गई। वह मण्डली अठाई का पञ्चकखाण (प्रत्याख्यान) करने आई तो देखने वाले लोग दग रह गये। लड्डू खाने वाले तो, १८५ को बुलाया जाय तो २८५ आ सकते हैं पर अठाई करने वाले इतने आ गये तो लोगो के मन पर बडा असर पडा।

आज तप दिवस के प्रसंग पर विचार करना है कि तप क्या चीज है, तप कितने प्रकार का है, तप से क्या क्या लाभ है? गृहस्थ के जीवन मे तप के साथ क्या साधना होनी चाहिये? श्रमण जीवन मे क्या होनी चाहिये? इस पर आज हमे विचार-चर्चा करनी है। समय की सीमा के अनुसार ही चर्चा करेंगे।

बन्ध और मुक्ति के माध्यम—तन, मन, वाणी

“तप्यन्ते कर्माणि अनेन इति तप ।”

यह तप शब्द का अर्थ है—जिसके द्वारा कर्म तपाये जावे वह तप। यह छोटा सा शाब्दिक अर्थ कर दिया। कर्मों का सचय तन, मन और वाणी—इन तीन साधनो से किया जाता है। जिन साधनो के माध्यम से कर्म का सचय किया जाता है, कर्म को काटा भी उन्ही साधनो से जाता है। जिस प्रकार तन, मन और वाणी से कर्मों का बन्ध किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों को काटने वाले तप का आराधन भी तन, मन और वाणी इन तीनों साधनो से किया जाता

है। तो इस प्रकार कर्म वाधने के भी तीन साधन—तन, मन और वाणी और कर्मों को काटने के भी तीन ही साधन—तन, मन और वाणी।

तप के भेद-प्रभेद

भगवान् ने तप के दो भेद बताये हैं—अन्तरंग तप और बहिरंग तप। इन दोनों प्रकार के तपो में प्रत्येक के छ छ भेद हैं, अन्तरंग तप के छ भेद और बहिरंग तप के भी छ भेद। जैसे कहा है—

सो तवो दुविहो वृत्तो, बाहिरब्धतरो तहा।

बाहिरो छव्विहो वृत्तो, एवमग्निभतरो तवो। ३०-७।

गीता में कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप—इस तरह तीन प्रकार का तप कहा है। पहला काया का तप, दूसरा वाणी का तप और तीसरा मन का तप। श्री कृष्ण ने गीता में ही सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन भेद तप के और किये हैं।

तामस तप

कोई व्यक्ति अपने शत्रु को आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक हानि पहुँचाने के लिये, उसका मारण, मोहन अथवा उच्चाटन करने के लिये तप करता है, वह तामस तप है। तपस्या की, तैला किया, आठ उपवास किये, चौदह दिन तक अनशन किया, श्मशान में बैठकर यह तप किया लेकिन तपस्या करने वाले व्यक्ति का तप करने के पीछे उद्देश्य दुश्मन को नष्ट करना है, मारना है—तो यह तामस तप है।

एक राजस तप होता है। अपनी संपदा बढ़ाने के लिये, ऐश्वर्य और राज्य की अभिवृद्धि के लिये, यश-कीर्ति अर्जित करने के लिये, कमाई बढ़ाने के लिये अथवा अन्यान्य प्रकार की भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई तप करता है, वह तप राजस तप कहलाता है। सभी चक्रवर्ती तेरह-तेरह तैले करते हैं। दूसरों को पायमाल (वर्षाद) करने के लिये भी नहीं, श्रावकपन की तपस्या भी नहीं, उन्हें छ खण्डों के राज्य की साधना करनी है, इसलिये चक्रवर्तियों को भी तपस्या करनी पड़ती है। किसी बड़े आदमी को देखते हैं तो

अक्सर लोग कहते हैं आपने बड़ी तपस्या की है—पर धूनी में एक लकड़ी मेरी भी दी हुई है । राज्य-प्राप्ति, राज्य की अभिवृद्धि द्रव्य की प्राप्ति, भोगोपभोग की उपलब्धि अथवा कमाई आदि के लिये जो तप किया जाता है, वह राजस तप कहलाता है ।

सात्त्विक तप

जिस तप के पीछे भौतिक लाभ की किञ्चित्मात्र भी आकांक्षा नहीं हो, केवल आत्मशुद्धि अथवा सहिष्णुता बढ़ाने के लिये किया जाय, वह तप सात्त्विक तप कहलाता है ।

यह तो गीता के विचार कहें । श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार तीन-तीन कर के तप का वर्णन किया है ।

भगवान् महावीर ने बताया है कि तमोगुण से प्रेरित होकर तथा राज्य प्राप्ति हेतु अथवा भौतिक वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के उद्देश्य से जो तप किया जाता है, वह मोक्ष मार्ग का तप नहीं है । तामसी तप और राजसी तप—ये दोनों प्रकार के तप तो केवल शरीर को तपाने वाले और भवभ्रमण को बढ़ाने वाले हैं । ये दोनों मोक्ष प्राप्त कराने वाले तप नहीं हैं ।

भगवान् महावीर ने तप के प्रथमतः मोटे तौर पर दो भेद कर दिये ।

(श्रोताओं को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सावधान करते हुए)

देखिये मैं परोसगारी समान रूप से कर रहा हूँ । आप सभी भाई-बहिन ध्यान रखें । अन्यथा भूखे आप ही रहेंगे ।

हाँ, तो भगवान् महावीर ने मोटे रूप में तप के दो भाग किये । एक तो ज्ञान-तप और दूसरा अज्ञान-तप अर्थात् वाल तप । ज्ञान-पूर्वक जो तप किया जाय, भगवान् ने उसी को मोक्ष-प्राप्ति का तप कहा है और अज्ञान के साथ किये गये तप को वाल-तप कहा है ।

जिस तप करने वाले को यह पता नहीं, यह खयाल नहीं कि तप किसलिये और किस प्रकार किया जाता है, उसके तप से जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है । जो केवल शरीर को कष्ट देने में ही,

शीत तप-भूख-प्यास आदि सहने से ही तप मानता है और सोचता है कि मुझे अमुक-अमुक भौतिक लाभ होंगे, महिमा पूजा होगी, दूसरे करते हैं, मुझे भी करना चाहिये, तो वह तप नहीं है।

लोग कहते हैं तप से कल्याण होता है, तो वह भी कहता है अन्न नहीं खाऊंगा, कन्द-मूल-फल-फूल गाजर, मूली, सकरकन्द आदि खाऊंगा। पहले जंगली में ऋषि मुनि तप करते थे। वे कन्द मूल आदि खाकर तप करते थे। पर इस प्रकार तप करने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि फल-फूल, कन्द-मूल आदि से कितने जीव हैं। तो शास्त्र वचन के अनुसार—“जो जीवे वि न जाणेई, अजीवे वि न जाणेई।” जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जो वध को नहीं जानता, उस व्यक्ति का तप अज्ञान तप है।

सकाम तप भव-भ्रमणकारक

एक तप कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। कुमारी कन्याएँ गणगौर का तप करती हैं, इस कामना को लिए कि उन्हें सुन्दर सुयोग्य पति मिले। सौभाग्यवती वहने भी इस लक्ष्य से एक प्रकार का तप करती हैं कि उनका सौभाग्य अमर रहे। आपने भी घर में देवियों को इस प्रकार का तप करते देखा होगा। ऐसा जो तप है, वह काम तप है। जैसे चक्रवर्ती का तप बताया है, वह राज्य वृद्धि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अर्थ-प्राप्ति के लिए भी तप किया जाता है। तो इस प्रकार जो कामना पूर्ति के लिए, अर्थसिद्धि के लिए, दूसरो को हानि पहुँचाने के लिए अथवा जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष का ज्ञान किये बिना अज्ञानपूर्ण तप किया जाता है, वह बाल-तप है। इस प्रकार का अज्ञान-तप वस्तुतः मोक्ष-प्राप्ति का हेतु नहीं अपितु बन्ध का, भवभ्रमण का ही कारण होता है।

एक तो दीपावली के प्रसंग पर आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर तप किया जाता है कि यह भगवान् महावीर के निर्वाण का दिन है—तो वह तप मोक्षमार्ग का साधन है, मोक्षमार्ग का साधक है। दूसरा व्यक्ति देखता है कि दीवाली के दिन तप करूँगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी, पौ-बारह-पच्चीस हो जायेंगे, तो वह भौतिक कामना पूर्ण तप है, अर्थ-तप है।

निष्काम तप ही मुक्ति प्रदाता

भगवान् महावीर ने कहा कि मोक्ष का साधन जो तप है, वह केवल मोक्ष-प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर किया जाता है। इस प्रकार के तप के पीछे मुमुक्षु साधक की केवल यही एक भावना रहती है कि वह जन्म-जन्मान्तरो मे एकत्रित कर्म के कचरे को—कर्मों के भार को हटावे। कर्म का बोझा हटेगा तो दुःख हटेगा कि नहीं ? अवश्य हटेगा। तो इस प्रकार के निष्काम तप से सहज ही मे, बिना मागे, बिना कामना किये दुःख भी टल गया और तप का मूल्य भी मिल गया। तो यह निष्काम तप अच्छा रहा अथवा यह काम सिद्ध हो जाय इसलिए तैला करता हूँ—इस प्रकार की भावना से छोटी सी वस्तु मागने के लिये तैला करना ठीक रहा ?

कष्टों का मूल कर्म-बन्ध

आत्मा पर कर्म का बंध बहुत बढ गया, कर्म का कचरा अत्यधिक मात्रा मे एकत्रित हो गया। उसी के परिणामस्वरूप कौटुम्बिक कष्ट बना ही रहता है, पग-पग पर आर्थिक सकट आता है, शरीर व्याधियों से घिरा रहने के कारण शारीरिक पीडा बनी रहती है और मानसिक कष्ट से तन मन तिलतिला रहा है। इन सब प्रकार के दुःखों से छुटकारा पाना है, तो निष्काम बुद्धि से तपश्चरण किया जाय। सभी प्रकार के दुःखों का मूल कारण कर्मबन्ध है। अत यदि शांति चाहते हैं तो कर्मबन्ध को काटने के लिए निष्काम बुद्धि से तप का आराधन किया जाय। आपने अनेक बार श्रीपाल का चरित्र सुना होगा, महिपाल का चरित्र सुना होगा। राज-पाट चला गया, कोढ़ हो गया पर षबराये नहीं। निष्काम भाव से तप किया तो अशुभ कर्म कट गये। अशुभ कर्मों के नष्ट हो जाने से महा भयकर कुष्ठ का रोग भी मिट गया, गया हुआ राज्य भी मिल गया और विरोधी भी सहयोगी बन गये।

कर्म कटे, सब कष्ट मिटे

प्रभु महावीर फरमाते हैं—“साधको। जो भी साधना करो, वह कर्मों को काटने के लिए करो। इस कामना से मत करो कि मेरा अमुक रोग मिट जाय, अमुक दुःख मिट जाय। मुझे अमुक

वस्तु की प्राप्ति हो। इस प्रकार अलग-अलग पत्तो को मत पकड़ो। मूल को पकड़ो। सब रोगों का मूल है कर्म। वह कर्म का मूल कट जायगा, कर्म का मूल हट जायगा तो आत्मशुद्धि हो जायगी, अन्त-करण स्वतः ही दिव्य ज्योति से जगमगा उठेगा। इस प्रकार ज्ञानपूर्वक किया गया तप व निष्काम तप होता है। निष्काम तप से कर्म नष्ट होते हैं।

तप के साथ समय की अनिवार्यता

“भव कोडि सचिय कम्म, तवसा निज्जरिज्जइ।” उ ३०

अर्थात्—करोड़ों भवों के सचित कर्म तप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, काट दिये जाते हैं। कब काटे जा सकेंगे? इसके लिए दो बातें चाहिये। पहली बात तो कल कह गया कि समय सहित तप होना चाहिए। तप के साथ-साथ आस्रवों का निरोध नहीं किया जा रहा है, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग नहीं किया गया, तो तपस्या जिस रूप में फलवती होनी चाहिए, उस रूप में फलवती नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने पाप को जलाने के लिए तपस्या की पर आस्रव भावों को नहीं रोका और तपस्या में क्रोध आ गया, तो उस तपस्या के मोल को वह बीच में ही खत्म कर देगा। पाप-पुण्य को जलाने के लिए तप जिस प्रकार एक चिनगारी है, उसी प्रकार तपस्या के फल को जलाने वाली, धर्म को जलाने वाली, पुण्य को जलाने वाली और धर्म के साधनों को जलाने वाली भी चिनगारी है, वह है क्रोध की चिनगारी। अतः आस्रव द्वारों को अवरुद्ध कर निष्काम भाव से जो तप किया जाता है, वही वास्तविक तप है। वह तप दो प्रकार का है—बहिरंग तप और अन्तरंग तप।

बारह प्रकार का तप (छह बाह्य एवं छह आभ्यन्तर)

तप के छह भेद बताये गये हैं अनशन, ऊणोदरी, वृत्तिसक्षैप अर्थात् भिक्षाचरी, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलेख।

१ अनशन

अनशन—पहला तप अनशन अर्थात् आहार का त्याग करना।

यह बहिरंग तप है। खाना पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ सके तो भगवान् ने दूसरा रास्ता बताया है।

२ ऊणोदर

ऊणोदर—दूसरा तप ऊणोदर है। एक व्यक्ति की जो खुराक है, जो आवश्यकता है, उससे कम खाना, कम पीना, कम कपडा पहनना—यह ऊणोदर तप है।

ऊणोदर तप के भी हमारे यहा दो भेद किये हैं। खाने सम्बन्धी ऊणोदर तप को तो करीब-करीब आप सभी जानते हैं पर इस दूसरी ऊणोदरी को आप नहीं जानते। ऊणोदरी के भगवान् ने दो भेद बताये हैं—द्रव्य ऊणोदरी और भाव ऊणोदरी। द्रव्य ऊणोदरी क्या है, इसकी आप जानकारी करे। जो भाई २५ बोल और नव तत्व-स्तोक जानते हैं, वे अर्थ की गहराई में उतरें तो आनन्द भी आयेगा और आत्मा को ऊपर उठाने में सहारा भी मिलेगा।

द्रव्य ऊणोदरी के दो भेद हैं। पहला भेद है आहार-ऊणोदरी। आहार ऊणोदरी का अर्थ यह है कि चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे पीने की, उसे अपनी खुराक से कम खाना, कम पीना। मान लीजिये आपकी चार रोटी की खुराक है पर आपने २ रोटी ही खाई तो यह आहार-ऊणोदरी हो गई। चार रोटी की बजाय दो ही रोटी खाई तो इससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी। पर आज आप के समाज में ज्यादा खाने एवं ज्यादा खिलाने की परिपाटी सी बन गई है। खाने वाला भी मनुहार से खाने का और खिलाने वाला भी मनुहार से खिलाने का आदी होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को तप से विपरीत अधर्म की सज्ञा भी दी जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कम खाना धर्म है, तो आवश्यकता से अधिक खाना पाप ही कहा जायगा। एक ओर लाखों लोगो को भर पेट खाने को नहीं मिलता, वहा दूसरी ओर आप आवश्यकता से अधिक खा जावें अथवा मेहमानो को जबरदस्ती खिला दें और फिर पचे नहीं तो कहे-चूर्ण ले लीजिये—इसे पाप की सज्ञा नहीं दी जाय तो और क्या सज्ञा दी जाय ?

ऊणोदरी तप का दूसरा भेद है—उपकरण ऊणोदरी। इसे बहुत कम भाई जानते हैं। प्रत्येक भाई के लिये इसका जानना

लाभकारी है। उपकरण ऊणोदरी से आत्मा पर, मन पर मैल जमने का खतरा नहीं रहता। ज्यादा खाने से मैल जमता है पेट में। खाना खाने पर सयम रखा जाय तो पेट में मल नहीं जमेगा, उसी प्रकार उपकरण ऊणोदरी तप से मन पर, आत्मा पर परिग्रह रूपी मैल नहीं जमेगा। उपकरणों में भगवान् ने श्रमण एव श्रमणियों के लिये ओषा, मुहपत्ती, पूजणी, पात्र एव चादर का विधान किया है। साधु ३ चदर तक रख सकता है। साध्वियों के लिये चार चदरो का विधान है। साध्विया दो हाथ विस्तार का कपडा स्थानक में पहने रह सकती है, पर बाहर जाते समय उनके लिये ३ हाथ या ४ हाथ के चदर का विधान है।

हमारे लिये ३ चदरे बताई हैं, उनके स्थान पर यदि कोई साधु २ ही चदरे रखे, तो वह उसका उपकरण-ऊणोदरी तप होगा।

इसी प्रकार यदि गृहस्थ भी एक कपडा कम पहनेगा तो यह उसका उपकरण-ऊणोदरी तप होगा। एक कपडा कम पहनने का नियम करने से तपस्या का लाभ मिल गया, खर्च में भी कमी हो गई और मन भी हल्का रहेगा। दूसरो को देख कर मन में तडपन नहीं होगी। एक भाई के पास कोट है, सूट-बूट है, बुशशर्ट है, शर्ट है, पजामा है, बनियान है पर वह यह सोच कर कि मुझे इनमें से एक दो कम कर देना है, यदि नियम लेकर कम कर दे, तो उसका मन पर कन्ट्रोल हो गया। मन पर कन्ट्रोल करना, मन को वश में करना, तप है। यह उसका उपकरण ऊणोदरी तप हो गया।

सहज सुसाध्य तप—ऊणोदर—

तो इस प्रकार पहला तप है अनशन। अनशन का अर्थ है खाना-पीना छोड़ना। दूसरा तप है ऊणोदरी। अनशन करना हर एक के वश की बात नहीं, पर ऊणोदरी ऐसा तप है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कर सकता है। वृद्धों के लिये तो ऊणोदरी तप बहुत ही उपयोगी एव लाभप्रद है। यदि ज्यादा खा लिया तो वदहजमी होगी, ब्लड प्रेशर होगा। खून ने उछाला मारा तो, शरीर में गर्मी बढ़ी कि ब्लड-प्रेशर हुआ। चटे हुए पारे को और उबले हुए खून को ठीक करने के लिये डाक्टर की दवा की जरूरत नहीं। कम खावे,

हल्का खाना खावे, चिन्ता से सदा दूर रहे और भगवान् का ध्यान लगाकर, इधर-उधर की बात सोचना बन्द कर दे, तो ब्लड-प्रेसर होगा ही नहीं और यदि किसी को हो गया है तो ठीक हो जायगा। डाक्टर भी यही बताते हैं कि रेस्ट करो। डॉ की बात तो मान जाओगे। ब्लड-प्रेसर हो गया और डॉ को बताया, तो डाक्टर कहेगा “नमक मत खाओ। मेरी ये गोलियाँ लो।” तो डॉक्टर का कहा तो मान लोगे। पैसा भी दोगे, गोली भी खाओगे और नमक भी छोड़ दोगे, तो ऊणोदरी ही क्यों नहीं कर लेते? पैसा भी नहीं लगेगा, गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, नमक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और तप भी हो जायगा। डॉ के कहने से छोड़ोगे तो तप नहीं होगा और पैसे भी लगेगे।

३ वृत्ति-संक्षेप

तीसरा तप है, वृत्ति-संक्षेप भिक्षाचरी। भिक्षाचरी द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव के अभिग्रह पर चलती है। आप भी अभिग्रह कर सकते हैं कि १२ वजे के पश्चात् मिले तो नहीं खाऊंगा, सुबह के समय मिलेगा तो खाऊंगा, दोपहर में नहीं खाऊंगा, शाम को नहीं खाऊंगा। इस तरह का समय बाध लिया, तो वह तप होगा। पर आजकल तो दिन भर खाने-पीने की प्रवृत्ति चलती रहती है। कई भाई तो दर्शन करने के लिये आते हैं, तो उस समय भी मुह में पान दवा कर आते हैं। उस समय मुँह तो कभी कभी खयाल हो जाता है कि कहीं इस भाई के मुह में गूमडा तो नहीं हो गया है। पूछते तो कहते हैं—“वावजी! मुह में और कुछ भी नहीं है, पान है।” पान खाया तो धर्म-स्थान में तो मुह साफ कर के आना चाहिये। आजकल लोग धर्म-सभा के नियमों की पर्वाह नहीं करते। उन्हें राज-सभा के नियमों की पर्वाह है, क्योंकि वहाँ डण्डा है। इस तरह की बुरी आदत से एक तरफ तो धर्मसभा का अदब कायदा जाता और दूसरी ओर स्वास्थ्य खराब होता है। निरन्तर कुछ न कुछ खाते रहने से आंतों को विथाम न मिलने के कारण पायोरिया हो जाता है, बत्तीसी लगवानी होती है। आँतें खराब हो जाती हैं। आँतें खराब हो जाय तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यदि खान-पान समय पर एवं परिमित

लाभकारी है। उपकरण ऊणोदरी से आत्मा पर, मन पर मैल जमने का खतरा नहीं रहता। ज्यादा खाने से मैल जमता है पेट में। खाना खाने पर सयम रखा जाय तो पेट में मल नहीं जमेगा, उसी प्रकार उपकरण ऊणोदरी तप से मन पर, आत्मा पर परिग्रह रूपी मैल नहीं जमेगा। उपकरणों में भगवान् ने श्रमण एवं श्रमणियों के लिये ओघा, मुहपत्ती, पूजणी, पात्र एवं चादर का विधान किया है। साधु ३ चदर तक रख सकता है। साध्वियों के लिये चार चदरों का विधान है। साध्वियां दो हाथ विस्तार का कपडा स्थानक में पहने रह सकती हैं, पर बाहर जाते समय उनके लिये ३ हाथ या ४ हाथ के चदर का विधान है।

हमारे लिये ३ चदरे बताई हैं, उनके स्थान पर यदि कोई साधु २ ही चदरे रखे, तो वह उसका उपकरण-ऊणोदरी तप होगा।

इसी प्रकार यदि गृहस्थ भी एक कपडा कम पहनेगा तो यह उसका उपकरण-ऊणोदरी तप होगा। एक कपडा कम पहनने का नियम करने से तपस्या का लाभ मिल गया, खर्च में भी कमी हो गई और मन भी हल्का रहेगा। दूसरों को देख कर मन में तडपन नहीं होगी। एक भाई के पास कोट है, सूट-बूट है, वुशशर्ट है, शर्ट है, पजामा है, वनियान है पर वह यह सोच कर कि मुझे इनमें से एक दो कम कर देना है, यदि नियम लेकर कम कर दे, तो उसका मन पर कन्ट्रोल हो गया। मन पर कन्ट्रोल करना, मन को वश में करना, तप है। यह उसका उपकरण ऊणोदरी तप हो गया।

सहज सुसाध्य तप—ऊणोदर—

तो इस प्रकार पहला तप है अनशन। अनशन का अर्थ है खाना-पीना छोड़ना। दूसरा तप है ऊणोदरी। अनशन करना हर एक के वश की बात नहीं, पर ऊणोदरी ऐसा तप है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कर सकता है। बूढ़ों के लिये तो ऊणोदरी तप बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद है। यदि ज्यादा खा लिया तो बदहजमी होगी, ब्लड प्रेशर होगा। खून ने उछाला मारा तो, शरीर में गर्मी बढ़ी कि ब्लड-प्रेशर हुआ। चढ़े हुए पारे को और उबले हुए खून को ठीक करने के लिये डाक्टर की दवा की जरूरत नहीं। कम खावे,

हल्का खाना खावें, चिन्ता से सदा दूर रहे और भगवान् का ध्यान लगाकर, इधर-उधर की बात सोचना बन्द कर दे, तो ब्लड-प्रेसर होगा ही नहीं और यदि किसी को हो गया है तो ठीक हो जायगा। डाक्टर भी यही बताते हैं कि रेस्ट करो। डॉ की बात तो मान जाओगे। ब्लड-प्रेसर हो गया और डॉ को बताया, तो डाक्टर कहेगा "नमक मत खाओ। मेरी ये गोलियाँ लो।" तो डाक्टर का कहा तो मान लोगे। पैसा भी दोगे, गोली भी खाओगे और नमक भी छोड़ दोगे, तो ऊणोदरी ही क्यों नहीं कर लेते? पैसा भी नहीं लगेगा, गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, नमक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और तप भी हो जायगा। डॉ के कहने से छोड़ोगे तो तप नहीं होगा और पैसे भी लगेगे।

३ वृत्ति-संक्षेप

तीसरा तप है, वृत्ति-संक्षेप भिक्षाचरी। भिक्षाचरी ब्रह्म, क्षत्र, काल, भाव के अभिग्रह पर चलती है। आप भी अभिग्रह कर सकते हैं कि १२ वजे के पश्चात् मिले तो नहीं खाऊंगा, सुबह के समय मिलेगा तो खाऊंगा, दोपहर में नहीं खाऊंगा, शाम को नहीं खाऊंगा। इस तरह का समय बाध लिया, तो वह तप होगा। पर आजकल तो दिन भर खाने-पीने की प्रवृत्ति चलती रहती है। कई भाई तो दर्शन करने के लिये आते हैं, तो उस समय भी मुह में पान दवा कर आते हैं। उस समय मुझे तो कभी कभी खयाल हो जाता है कि कहीं इस भाई के मुह में गूमडा तो नहीं हो गया है। पूछते तो कहते हैं—“बाबजी। मुह में और कुछ भी नहीं है, पान है।” पान खाया तो धर्म-स्थान में तो मुह साफ कर के आना चाहिये। आज कल लोग धर्म-सभा के नियमों की पर्वाह नहीं करते। उन्हें राज-सभा के नियमों की पर्वाह है, क्योंकि वहाँ डण्डा है। इस तरह की बुरी आदत से एक तरफ तो धर्मसभा का अदब कायदा जाता और दूसरी ओर स्वास्थ्य खराब होता है। निरन्तर कुछ न कुछ खाते रहने से आंतों को विश्राम न मिलने के कारण पायोरिया हो जाता है, वृत्तीसी लगवानी होती है। आंतें खराब हो जाती हैं। आंतें खराब हो जाय तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसके बड़े भयकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यदि खान-पान समय पर एवं परिमित

मात्रा में किया जाय तो कोई बीमारी ही नहीं होगी। क्या आप पर्वाधिराज पर्यूपण के प्रसंग पर यह सकल्प करने के लिये तैयार हैं कि दिन में अमुक समय से अधिक तथा अमुक-अमुक समय में नहीं खायेंगे।

तो तीसरा तप हो गया भिक्षाचरी—वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का मतलब यह है कि कहीं मेहमान बनकर गये, तो दस-बीस तरह की चीजें थाली में आती हैं। घर में नपी-तुली चीजें मिलती हैं, पर मेहमान बनकर जाते हैं, तो तरह-तरह के शाक, आचार, मुरब्बा, नमकीन, रोटी, मिठाइया, चावल आदि कई चीजें थाली में आती हैं। आज के जमाने का आदमी इतना अधिक लिहाज बन गया है कि अपने पेट का खयाल नहीं करता। वर्षों की ऋतु ऐसी है कि इसमें तो बहुत खयाल रखने की आवश्यकता है। हमारे ही तजुर्व की बात कहूँ कि हम भी कभी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं तो पेट में खराबी हो जाती है। तो आपको सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दया की। मिठाई भी बनी है, इसलिये खूब हाथ साफ करे, ऐसा मत सोचिये। याद रखिये कि पुराने जमाने के आदमियों की पाचन-शक्ति बड़ी तेज होती थी और कई गाँवों में 'मण के तेरिये' होते थे। 'मण के तेरिये' का मतलब है कि मण भर घी को तेरह साथी मिलकर पी जाते। आज के समय में घी पीकर पचाना तो दूर रहा, यदि थोड़ा सा दूध भी ज्यादा ले लिया तो लोटा लेकर फिरते रहेंगे। आज के लोगों की आंतों में वह शक्ति नहीं है। अतः भोजन के समय मन को बश में रखेंगे तो आराम पायेंगे और सामने वाला भी देखेगा कि भूखे घर का भुखमरा नहीं है। मेहमान बनकर गये और ५६ के दुष्काल के भूखे व्यक्ति की तरह मिठाई पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया, तो वह सामने वाला सोचेगा कि—इसे घर में खाने की नहीं मिलता है।

तो जो भाई दया कर रहे हैं, उन्हें मिष्टान्न आदि पड़रस सुस्वादु भोजन से नहीं, अपितु भगवद् भजन से, भगवद् भक्ति से प्यार करना चाहिये।

खिलाने वालों के मन में तो प्यार है, चाव है कि स्वधर्मी-बन्धुओं ने दया की है। इस प्रकार का अवसर बार-बार नहीं आता

इसलिये इन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन खिलावे । पर खाने वालों के प्यार का रूप इस तरह का होना चाहिये कि अन्य वन्धुओं ने उपवास किया है, अन्न छोड़ा है तो हम सावद्य-त्याग के साथ कम से कम ऊँछोदरी व्रत तो करे और अपना पूरा-का-पूरा समय भगवद्भक्ति में लगा दे ।

रसपरित्याग

चौथा तप है 'रस-परित्याग' । प्रतिदिन घर में अथवा बाहर बीस तरह की चीजें खाने-पीने को मिलती हैं । मन और जिह्वा के स्वाद पर अकुश रखकर प्रतिदिन उपभोग में आने वाली उन बीस प्रकार की चीजों में से पाँच चीजों को छोड़ देना, कोई रस त्यागना, यह रस-परित्याग तप है । हमारे यहाँ जीवन-साधना में प्रतिदिन उपभोग में आने वाले द्रव्यों के त्याग की परिपाटी का बड़ा महत्त्व है । द्रव्य-त्याग रूपी रस-परित्याग तप महान् निर्जरा का साधन है । आजकल अक्सर यह देखने में आता है कि द्रव्य-त्याग करने वाले भाई सचित्त-त्याग करेंगे, द्रव्यों का त्याग करेंगे, तो दिन भर में यद्यपि कुल मिलाकर दश द्रव्य ही लगते हैं, तथापि २५ द्रव्य खुले रखेंगे । वस्तुतः यह द्रव्यत्याग का सही स्वरूप नहीं है । दिन भर में जितने द्रव्य उपभोग में आते हैं, उनमें से कम से कम एक-दो द्रव्य कम करके त्याग करना सही अर्थ में द्रव्य-त्याग कहा जायगा । जो भाई १४ नियमों को धारण करते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन उपभोग में आने वाले द्रव्यों में से कम से कम एक दो द्रव्य का त्याग तो अवश्य करें । रस-परित्याग तप का लाभ तभी होगा, जब कि षड्रस में से एक दो रस का परित्याग करेंगे । दूध भी पी लिया, मिठाई भी खा ली और नीबू आया तो अम्ल रस का भी सेवन कर लिया—यह तो रस-परित्याग तप का कोई तरीका नहीं । खटाई अच्छी लगती है और खटाई के साथ दो रोटी खाने वाला चार रोटी खा लेता है । पर वास्तव में खटाई है तो हानिप्रद ही । मैं बचपन में पढ़ता था, उस समय समदडी की ओर के एक भाई आये । वे कहा करते थे —

“खाड राड ने तीजी कैरी, ए मर्दा का तीनों बैरी”
जिस नौजवान को सुखमय जीवन जीना हो, दिशावर जाकर

आराम से रहना और अर्थोपार्जन कर आना हो, उसे इन तीन बातों से बचना चाहिये, इन तीनों चीजों से किसी प्रकार की लाग-लपेट नहीं रखनी चाहिये । एक तो वह सदा मिठाई से बचा रहे । दूसरे इन परियों से बचा रहे । दम्बई में घूम रहा है, तो जो तितलियाँ सी रंग विरंगी घूम रही हो, उनसे परहेज रखे । यदि वह युवतियों से नहीं बचेगा, तो गया है कमाने के लिये, पर गाँठ का ही गवा कर आवेगा । अमेरिका गया और इनसे बचकर नहीं रहा तो अपना सर्वस्व खोकर आवेगा । जयपुर के कई भाई ऐसे हैं कि महीने में उनके चार चक्कर विदेशों के, अमेरिका के हो जाते हैं । उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

तीसरी चीज, जिससे बचे रहना चाहिये, वह है कैरी । स्वस्थ और सुखी जीवन के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह इन तीनों चीजों से बचता रहे । अपने मन पर इन तीनों बातों के विषय में अक्रुश रखे ।

बुढ़ापे से बचने का उपाय

इस प्रकार की मर्म को छूने वाली बात कोई कहता, तो वह मुझे बचपन से ही बड़ी अच्छी लगती थी और मैं उसे अन्तर्मन से पकड़ लेता था । सम्बत् १९८८ में (हमने) रामपुरा में चातुर्मास किया । वहाँ श्रावक केसरीमलजी बत्तीस सूत्रों के जानकार थे । अच्छे-अच्छे सत् उनके पास ज्ञान-चर्चा करने आया करते थे । वहाँ उन दिनों एक वृजुर्ग गुरा थे । वे कहावते कहा करते, जो बड़ी ही सारगर्भित और काम की होती थी । उनमें से एक कहावत थी कि अगर आदमी को बिना बुढ़ापा आये ही जीना है, तो वह आहार, आसन और निद्रा के सम्बन्ध में पूर्ण दृढ़ता रखे । वह कहावत इस प्रकार है—

आहार दृढ़ आसन दृढ़, दृढ़ निद्रा जो होय ।

गुरु कहे रे वालका !, मरे पण बूढ़ा न होय ।

मेरे मन के ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ इसका कि ये छोटी-छोटी कहावतें कितनी हितकर हैं । जिसका आहार पर दृढ़ अक्रुश है, आसन सुदृढ़ है और निद्रा पर दृढ़ सयम है, वह व्यक्ति आयु पूर्ण होने

पर मरेगा तो निश्चय ही पर वह अन्तिम उच्छ्वास तक बुढ़ापा नहीं भोगेगा, हाय-हाय नहीं करेगा और उसे ठसकते-ठसकते नहीं चलना पड़ेगा। अन्तिम क्षण तक स्वस्थ बने रहने के लिये आहार, आसन और निद्रा पर दृढ़ अकुश रखना परमावश्यक है। पर आज के नवयुवको का इन तीनों पर कोई अकुश नहीं, वे प्रायः निरकुश ही चलते रहते हैं। आजकल के अधिकांश नवयुवक सोचते हैं कि उनके ये ही तो खाने-पीने के दिन हैं। कहीं दुनिया की कोई ऐसी चीज बची न रह जाय, जिसका जायका, जिसका स्वाद वे ले न सकें। ससार की सब चीजें चख लेनी चाहिये। कुछ नौजवानों ने इस प्रकार का गलत खयाल बना रखा है। इस प्रकार की विचारधारा के कुछ साथी आप लोगों को मिलते होंगे। मैं जो यह कह रहा हूँ, यह मेरा अनुमान गलत तो नहीं है ?

इस प्रकार के वातावरण में प्रत्येक जैन बन्धु अपने जीवन में यदि प्रारम्भ से ही रस-परित्याग अथवा द्रव्य-त्याग की तपस्या को अपना ले, तो वह सर्वभक्षी विचार धारा के युवको के कुचक्र से बचा रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और उसे इस परित्याग-तपश्चर्या का भी लाभ प्राप्त होगा। इस तरह यह परित्याग तप सभी दृष्टियों से लाभप्रद है अतः प्रत्येक भाई को चाहिये कि वह प्रतिदिन छह रसों में से कम से कम एक रस का भी त्याग करे तो यह भी एक तपस्या होगी।

५ कायक्लेश तप—

पाचवा तप है कायक्लेश—यदि शरीर को किसी प्रकार का थोड़ा कष्ट हो तो उसे धैर्यपूर्वक सहन करे, कष्ट की परवाह न करे। अम्यास के द्वारा अपने मन को वश में रखे, भजन, स्मरण, ध्यान आदि के माध्यम से प्रभु-भक्ति में मन को एकाग्र कर कष्ट को निर्विकार भाव से सहन किया जाय तो यह कायक्लेश तप हुआ। सामायिक करने वाले भाई सामायिक करते हैं पर आसन पर स्थिर नहीं रहते। कम से कम सामायिक के समय में एक घड़ी तक तो एक आसन से बैठे रहना चाहिये। पचास-पचास वर्ष जिनको सामायिक करते हो गये, वे भी अभी तक इतना अम्यास नहीं कर पाये कि एक घण्टे तक एक आसन से बैठें। सामायिक कोई साधारण वस्तु नहीं,

आराम से रहना और अर्थोपार्जन कर आना हो, उसे इन तीन बातों से बचना चाहिये, इन तीनों चीजों से किसी प्रकार की लाग-लपेट नहीं रखनी चाहिये । एक तो वह सदा मिठाई से बचा रहे । दूसरे इन परियों से बचा रहे । बम्बई में घूम रहा है, तो जो तितलियाँ सी रंग विरंगी घूम रही हो, उनसे परहेज रखे । यदि वह युवतियों से नहीं बचेगा, तो गया है कमाने के लिये, पर गाँठ का ही गवा कर आयेगा । अमेरिका गया और इनसे बचकर नहीं रहा तो अपना सर्वस्व खोकर आवेगा । जयपुर के कई भाई ऐसे हैं कि महीने में उनके चार चक्कर विदेशों के, अमेरिका के हो जाते हैं । उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

तीसरी चीज, जिससे बचे रहना चाहिये, वह है कैरी । स्वस्थ और सुखी जीवन के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह इन तीनों चीजों से बचता रहे । अपने मन पर इन तीनों बातों के विषय में अकुश रखे ।

बुढ़ापे से बचने का उपाय

इस प्रकार की मर्म को छूने वाली बात कोई कहता, तो वह मुझे बचपन से ही बड़ी अच्छी लगती थी और मैं उसे अन्तर्मन से पकड़ लेता था । सम्बत् १९८८ में (हमने) रामपुरा में चातुर्मास किया । वहाँ श्रावक केसरीमलजी वत्तीस सूत्रों के जानकार थे । अच्छे-अच्छे सत्त उनके पास ज्ञान-चर्चा करने आया करते थे । वहाँ उन दिनों एक बुजुर्ग गुरा थे । वे कहावतें कहा करते, जो बड़ी ही सारगर्भित और काम की होती थी । उनमें से एक कहावत थी कि अगर आदमी को बिना बुढ़ापा आये ही जीना है, तो वह आहार, आसन और निद्रा के सम्बन्ध में पूर्ण दृढता रखे । वह कहावत इस प्रकार है—

आहार दृढ आसन दृढ, दृढ निद्रा जो होय ।

गुरु कहे रे बालका !, मरे पण बूढ़ा न होय ।

मेरे मन के ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ इसका कि ये छोटी-छोटी कहावतें कितनी हितकर हैं । जिसका आहार पर दृढ अकुश है, आसन सुदृढ है और निद्रा पर दृढ समय है, वह व्यक्ति आयु पूर्ण होने

पर मरेगा तो निश्चय ही पर वह अन्तिम उच्छ्वास तक बुढ़ापा नहीं भोगेगा, हाय-हाय नहीं करेगा और उसे ठसकते-ठसकते नहीं चलना पड़ेगा । अन्तिम क्षण तक स्वस्थ बने रहने के लिये आहार, आसन और निद्रा पर दृढ़ अकुश रखना परमावश्यक है । पर आज के नवयुवको का इन तीनों पर कोई अकुश नहीं, वे प्रायः निरकुश ही चलते रहते हैं । आजकल के अधिकांश नवयुवक सोचते हैं कि उनके ये ही तो खाने-पीने के दिन हैं । कहीं दुनिया की कोई ऐसी चीज बची न रह जाय, जिसका जायका, जिसका स्वाद वे ले न सकें । ससार की सब चीजे चख लेनी चाहिये । कुछ नौजवानों ने इस प्रकार का गलत खयाल बना रखा है । इस प्रकार की विचारधारा के कुछ साथी आप लोगों को मिलते होंगे । मैं जो यह कह रहा हूँ, यह मेरा अनुमान गलत तो नहीं है ?

इस प्रकार के वातावरण में प्रत्येक जैन बन्धु अपने जीवन में यदि प्रारम्भ से ही रस-परित्याग अथवा द्रव्य-त्याग की तपस्या को अपना ले, तो वह सर्वभक्षी विचार धारा के युवको के कुचक्र से बचा रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और उसे इस परित्याग-तपश्चर्या का भी लाभ प्राप्त होगा । इस तरह यह परित्याग तप सभी दृष्टियों से लाभप्रद है अतः प्रत्येक भाई को चाहिये कि वह प्रतिदिन छह रसों में से कम से कम एक रस का भी त्याग करे तो यह भी एक तपस्या होगी ।

५. कायक्लेश तप-

पाचवा तप है कायक्लेश-यदि शरीर को किसी प्रकार का थोड़ा कष्ट हो तो उसे धैर्यपूर्वक सहन करे, कष्ट की परवाह न करे । अभ्यास के द्वारा अपने मन को ब्रह्म में रखे, भजन, स्मरण, ध्यान आदि के माध्यम से प्रभु-भक्ति में मन को एकाग्र कर कष्ट को निर्विकार भाव से सहन किया जाय तो यह कायक्लेश तप हुआ । सामायिक करने वाले भाई सामायिक करते हैं पर आसन पर स्थिर नहीं रहते । कम से कम सामायिक के समय में एक घड़ी तक तो एक आसन से बैठे रहना चाहिये । पचास-पचास वर्ष जिनको सामायिक करते हो गये, वे भी अभी तक इतना अभ्यास नहीं कर पाये कि एक घण्टे तक एक आसन से बैठें । सामायिक कोई साधारण वस्तु नहीं,

इसकी बहुत बड़ा महत्व है। सामायिक वह महान् साधना है, जिसके द्वारा जन्म-जन्मान्तरो के संचित कर्म-फल को नष्ट किया जा सकता है। आसन विजय, दृष्टि विजय और मन विजय—ये तीनों प्रकार की साधनाएँ सामायिक में परमावश्यक हैं। मन को एकाग्र करने के लिये एक घंटे तक एक आसन से बैठकर अथवा खड़े रह कर चिन्तन किया जाय। चिन्तन करते समय यदि खुजली चले तो उसे नहीं खुजाना भी तप है। 'इच्छानिरोधस्तप' अर्थात् इच्छा का निरोध करना तप है। तप के इस लक्षण के अनुसार खुजलाने की इच्छा पर अकुश रखना भी तप हो गया।

दृष्टि-विजय भी आसन विजय के समान तप है। अधिकांश बच्चों को, कतिपय युवकों और कुछ वृद्धों तक को बार-बार इधर-उधर ताकने की आदत होती है। तो इस प्रकार का सकल्प करना कि इधर-उधर नहीं ताकूंगा, एक आसन से बैठा रहूंगा, चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करूंगा—यह भी तप की परिभाषा में आता है। लुचन आदि जो साधु-साध्वियों का तप है, वह भी कायवर्तेश तप है।

६ प्रतिसलेखना

छठा तप है प्रतिसलेखना। मन को एकाग्र करना, इन्द्रियों को वश में रखना, कषायों पर नियंत्रण रखना और समय-समय पर जो वृत्तियाँ उच्छिखल-वेकावू हो जाती हैं, उन पर अकुश रखना—यह प्रतिसलेखना तप है।

बाह्य एवं आभ्यन्तर तप के साहचर्य से ही सिद्धि

यह छह प्रकार की तपश्चर्याएँ शारीरिक तपस्याएँ हैं। जिस तप का शरीर पर असर पड़े, वह शारीरिक तप है और जिस तप का आत्मा पर एवं मन पर असर पड़े, वह अभ्यन्तर तप है। शारीरिक और आभ्यन्तर—ये दोनों प्रकार के तप साथ-साथ होने चाहिये। केवल एक ही की साधना से वाञ्छित फल नहीं मिलने वाला है। उदाहरण के रूप में ले लीजिये—एक भाई ने उपवाम किया, तो यह उम भाई का शारीरिक तप हो गया। इस शारीरिक तप के साथ-साथ उसे म्वा-ध्याय, ध्यान, प्रभुस्मरण और बाह्य भावनाओं के चिन्तन-मनन ने

रूप में आन्तरिक तप—आभ्यन्तर तप भी अनिवार्य रूपेण करना चाहिये । पर व्याख्यान समाप्त होने पर यह देख कर कि महाराज चले गये, वह भाई बिस्तर फैला कर सो जाय, तो उसे इस प्रकार के एकाग्रीन शारीरिक तप से वास्तविक लाभ नहीं होगा ।

शारीरिक तप से, जिस प्रकार का तप होगा, उस सीमा तक शरीर का मैल—शरीर का विकार गलेगा । जैसे गठिया की बीमारी है, और भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं, वे उपवास से ठीक होती हैं । तो शारीरिक तप से जिस प्रकार तन का रोग नष्ट होता है, उसी प्रकार आभ्यन्तर तप से आत्मा का कर्म-मैल, मन के विकार नष्ट होते हैं । आभ्यन्तर तप भी छ प्रकार का है ।

७ प्रायश्चित्त

पहला आभ्यन्तर तप है—प्रायश्चित्त । ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो अपनी उस गलती को बड़ो के सम्मुख, गुरु के समक्ष बिना कोई तथ्य छुपाये विशुद्ध मन से स्पष्ट रूप में रखे और अपनी उस गलती के लिये—अपराध के लिये उनसे प्रायश्चित्त ले कर मन में पश्चात्ताप करे एवं यह दृढ़ सकल्प करे कि भविष्य में वह इस प्रकार का अपराध अथवा इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेगा । यह प्रायश्चित्त नामक आभ्यन्तर तप की दृष्टि से पहला और बाह्य एवं आभ्यन्तर—इन दोनों प्रकार के तपों की दृष्टि से सातवा तप है ।

सही रूप में प्रायश्चित्त तभी होगा जब कि गलती करने वाला व्यक्ति मन में यह विचार करे कि वास्तव में उसने गलती करके बुरा काम किया, उसे इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए थी । अपनी गलती को गुरुजनों के समक्ष रखते समय यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती के किसी भी अंश को छुपा कर रखता है, तो वह प्रायश्चित्त न होकर एक और नई गलती करना हो जायगा । नीति भी कहती है कि माता, पिता, गुरु और भगवान्—इनके सामने अपने मन को खोल कर रख देना चाहिये । इन चारों के समक्ष मन में किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का दुराव अथवा छुपाव नहीं रखना चाहिये । दुनिया में कहावत है—एक घर तो डाकिनी भी टालती है ।

अतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर गुरुजनो के समक्ष जा कर उस अपराध के लिए तत्काल सच्चे मन से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये, मन को साफ कर लेना चाहिये। अन्य किसी स्थान पर किया गया पाप धर्मस्थान में पहुँच कर साफ कर लिया जाता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति धर्मस्थान में आकर भी पाप करता है, तो उसका वह पाप कहीं कभी साफ नहीं होने वाला है, क्योंकि धर्मस्थान में किये गये पाप को साफ करने वाला कोई अन्य स्थान ससार में है ही नहीं। एक नीतिकार ने भी कहा है —

अन्यस्थाने कृत पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ।

धर्मस्थाने कृत पाप, वज्रलेपो भविष्यति ।

तो यह सभी प्रकार के पापों को तत्काल नष्ट कर देने वाला प्रायश्चित्त नामक सातवा तप हुआ ।

८ विनय

आठवा तप है—विनय । अपने से बड़ो का, वयोवृद्धो, ज्ञान-वृद्धो का सदा सम्मान करना, गुरुजनो का सर्वदा आदर करना, यह विनय नामक तप है । विनय तप के अर्हर्निश आराधन से, साधारण से साधारण साधक भी गुरुजनो का अनन्य प्रीतिपात्र-कृपापात्र बन कर अन्ततोगत्वा सर्वगुण सम्पन्न हो ज्ञान का भण्डार और महान् साधक बन जाता है ।

९ वैयावृत्य

नौवा तप है—वैयावृत्य । गुरु, वृद्ध, ग्लान, तपस्वियों और ज्ञानियों की सदा जागरूक रहकर, समय पर अग्लान-अम्लान भाव से सेवा करना, यह वैयावृत्य नामक महान् तप है । वैयावृत्य के द्वारा होने वाली महती कर्मनिर्जरा और पुण्योपलब्धि के अनेक उदाहरण शास्त्रों में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं । भगवान् ऋषभदेव के जीव ने जीवानन्द वैद्य के भव में कुष्ठरोग-ग्रस्त महामुनि की वैयावृत्य कर तथा वसुदेव के जीव ने नन्दिप्रेष के भव में वैयावृत्य का अप्रतिम व्रत ग्रहण कर कितना महान् पुण्य अर्जित किया, यह आपने अनेक बार सुना है । इसलिये वैयावृत्य के सम्बन्ध में इस समय विशेष रूप से

कहने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी उपयोग रख कर वैया-
वृत्य के माध्यम से महान् पुण्य का सचय कर सकते हैं।

तपस्या के दिनों में किसी भाई को वमन भी हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति के सम्बन्ध में स्वयंसेवकों को, सेवा की रुचि रखने वालों को और व्यवस्था करने वालों को भी खयाल रखना चाहिये। धर्माराधन अथवा तपश्चरण करने वाले किसी भाई का धर्मस्थान में किसी भी समय जी मचलाये और वह इधर-उधर वमन कर दे, तो इससे धर्मस्थान में गन्दगी भी बढ़ेगी, आने जाने वाले भाइयों के पैर भी सनेंगे और जीव-जन्तु भी पैदा होंगे। जो व्यवस्था करने वाले हैं, उन्हें इस प्रकार की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धर्मस्थान में किसी छोटे-मोटे बर्तन में राख का ध्यान चाहिये। इससे न किसी का पैर ही भरेगा, न गन्दगी ही बढ़ेगी और न जीव-जन्तु ही पैदा होंगे। यह काम सेवाभावी व्यक्ति कर सकते हैं। वे इस प्रकार की सेवावृत्ति से तपश्चर्या के तुल्य ही महान् लाभ अर्जित कर सकते हैं। स्थानाग सूत्र के दसवें स्थान में दस प्रकार की सेवा—वैयावृत्य को महान् निर्जरा का साधन बताया गया है।

कोई भी व्यक्ति, कोई साधक सच्चे अर्थ में तभी सही सेवा कर सकेगा जबकि उसे सेवा के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान होगा और उसे यह विश्वास होगा कि वैयावृत्य वस्तुतः एक महान् कल्याणकारी एवं पवित्र कर्त्तव्य है।

१० स्वाध्याय

दसवा तप है—स्वाध्याय। कोई भी व्यक्ति सेवा तभी करेगा जबकि सेवा का ज्ञान होगा। सेवा का ज्ञान कैसे होगा? सेवा का ज्ञान स्वाध्याय से होगा। जिनको सेवा का ज्ञान नहीं है, उन्हें नियमित रूप से स्वाध्याय करने पर ही सेवा का ज्ञान होगा और सेवा का ज्ञान होने पर सेवा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। स्वाध्याय से जीव, अजीव आदि तत्वों का, पुण्य-पाप का, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ज्ञान होता है। कोई भी साधक ज्ञान होने पर ही, साधनापथ पर

अग्रसर हो सकता है। अतः स्वाध्याय ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन और महान् तप माना गया है।

११ ध्यान

ग्यारहवा तप है—ध्यान। ध्यान से चित्त एकाग्र होता है। चित्त के एकाग्र होने पर इन्द्रिय-दमन, आस्रवनिरोध और निर्जरा आदि अचिन्त्य आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ध्यान से आर्तध्यान, रौद्रध्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का उपशमन एवं अन्तर्तो-गत्वा क्षय होता है। इसलिये ध्यान को महा लाभकारी आम्यन्तर तप माना गया है। प्रत्येक मुमुक्षु को प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान नामक ग्यारहवे तप का आराधन करना चाहिये।

१२ व्युत्सर्ग

बारहवा तप है—व्युत्सर्ग अथवा अतिथिसविभाग। गृहस्थ तप कर लेता है पर यदि वह तप के साथ-साथ दान नहीं करता, तो तप से जो तेजस्विता उसमें आनी चाहिये, वह पूरी नहीं आ पाती। तप के साधन हैं सयम और दान। गृहस्थ के तप के साथ यदि दान नहीं है तो वह उतना शोभास्पद नहीं होता, जितना कि होना चाहिये। इसी लिये आपके पूर्वजों ने तप के पीछे दान की भावना रखी थी। पर आज उस दान का स्वरूप विकृत होकर श्रीर का और हो गया है। बहन-बेटिया अठाई का तप करती हैं तो अड़ोस-पड़ोस के लोगों को और सगे-सम्बन्धियों आदि को बुलाया जाता है तथा उन्हें स्वादिष्ट षड्रस भोजन कराया जाता है। पारण के दिन तपस्विनी बहिन तो पीयेगी थोड़ा सा दूध और हलवा बनाया जायगा कड़ाही भर कर। वास्तव में यह तपस्या का श्रीर अतिथि-सविभाग का एक प्रकार का विकार है।

तपश्चरण से तीर्थकर—

इस प्रकार भगवान् ने ६ प्रकार के बाह्य तप और ६ ही प्रकार के आम्यन्तर तप—यों कुल मिलाकर तप के बाह्य भेद बताये हैं। बाह्य प्रकार के इस तप की जो साधक विशुद्ध भाव से आराधना करेगा, तो क्या होगा, इस सम्बन्ध में कवि ने कहा है —

भविक जन कर लो कुछ अभ्यास ।

अजब शक्ति है तप मे भैया, कर लो कुछ अभ्यास ॥ भविक,
तन, मन, वाणी के माध्यम से, तप का करो प्रकाश ।

भाव से कर लो कुछ अभ्यास,

भविक जन कर लो कुछ अभ्यास ॥

यदि भवाटवी की विकट घाटियो को सुगमतापूर्वक पार करने के लिये सिर पर लदे पाप के दुर्वह अतुल भार को हल्का करना है, यदि भवसागर मे भवरजाल से छुटकारा पाना है, यदि जन्म-मरण के पाश से सदा सर्वदा के लिये मुक्त होना है, तो इस बारह प्रकार के तप की आराधना करो । यदि तप का अनवरत अभ्यास किया जाय तो साधक के अन्तर मे अचिन्त्य, अद्भुत एव अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का अजस्र स्रोत प्रकट होगा और निश्चित रूप से वह साधक एक न एक दिन अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति मे सफल हो सकेगा । तप की महत्ता और उपयोगिता के बारे मे जितना भी कहा जाय, वह थोडा है । वास्तव मे तप की महिमा का कोई पारावार नही । तप के प्रभाव से घोरातिघोर सकट के घने काले बादल क्षण भर मे ही विलीन हो जाते हैं । तपश्चरण के द्वारा ही सब तीर्थंकरो ने जानावरण आदि धातिक कर्मों का समूल नाश कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र की उपलब्धि की और ससार के अनन्त भव्य प्राणियो को ससार सागर से पार करने वाले धर्मतीर्थ की स्थापना की । संक्षेप मे कहा जाय तो कोई ऐसी भौतिक अथवा आध्यात्मिक सिद्धि नही, जिसे कि तप के द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता हो । और तो और तप के प्रताप से अनन्त, अक्षय, अव्याबाध सौख्यनिधान मोक्षपद भी सहज ही सद्य-सुलभ हो जाता है ।

परम पावन पर्वाधिराज के इन पवित्र मंगलमय दिनो मे जो श्रद्धालु भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन बारह प्रकार के बाह्य एव आभ्यन्तर तपो का विशुद्ध अन्त करण से आराधन करेंगे, वे निश्चय ही इहलोक एव परलोक मे सदा कल्याण और परमानन्द के भागी बनेंगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

वालोतरा, दिनांक २५-८-७६

अग्रसर हो सकता है । अतः स्वाध्याय ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन और महान् तप माना गया है ।

११ ध्यान

ग्यारहवा तप है—ध्यान । ध्यान से चित्त एकाग्र होता है । चित्त के एकाग्र होने पर इन्द्रिय-दमन, आस्रवनिरोध और निर्जरा आदि अचिन्त्य आध्यात्मिक लाभ होते हैं । ध्यान से आर्तध्यान, रौद्रध्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का उपशमन एवं अन्ततो-गत्वा क्षय होता है । इसलिये ध्यान को महा लाभकारी आभ्यन्तर तप माना गया है । प्रत्येक मुमुक्षु को प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान नामक ग्यारहवे तप का आराधन करना चाहिये ।

१२ व्युत्सर्ग

बारहवा तप है—व्युत्सर्ग अथवा अतिथिसविभाग । गृहस्थ तप कर लेता है पर यदि वह तप के साथ-साथ दान नहीं करता, तो तप से जो तेजस्विता उसमें आनी चाहिये, वह पूरी नहीं आ पाती । तप के साधन हैं समय और दान । गृहस्थ के तप के साथ यदि दान नहीं है तो वह उतना शोभास्पद नहीं होता, जितना कि होना चाहिये । इसी लिये आपके पूर्वजो ने तप के पीछे दान की भावना रखी थी । पर आज उस दान का स्वरूप विकृत होकर और का और हो गया है । बहन-बेटिया अठाई का तप करती हैं तो अड़ोस-पड़ोस के लोगो को और सगे-सम्बन्धियो आदि को बुलाया जाता है तथा उन्हें स्वादिष्ट षड्रस भोजन कराया जाता है । पारण के दिन तपस्विनी बहिन तो पीयेगी थोड़ा सा दूध और हलवा बनाया जायगा कड़ाही भर कर । वास्तव में यह तपस्या का और अतिथि-सविभाग का एक प्रकार का विकार है ।

तपश्चरण से तीर्थकर—

इस प्रकार भगवान् ने ६ प्रकार के बाह्य तप और ६ ही प्रकार के आभ्यन्तर तप—यों कुल मिलाकर तप के बारह भेद बताये हैं । बारह प्रकार के इस तप की जो साधक विशुद्ध भाव से आराधना करेगा, तो क्या होगा, इस सम्बन्ध में कवि ने कहा है —

भविक जन कर लो कुछ अभ्यास ।

अजब शक्ति है तप मे भैया, कर लो कुछ अभ्यास ॥ भविक,
तन, मन, वाणी के माध्यम से, तप का करो प्रकाश ।

भाव से कर लो कुछ अभ्यास,
भविक जन कर लो कुछ अभ्यास ॥

यदि भवाटवी की विकट घाटियो को सुगमतापूर्वक पार करने के लिये सिर पर लदे पाप के दुर्वह अतुल भार को हटका करना है, यदि भवसागर मे भवरजाल से छुटकारा पाना है, यदि जन्म-मरण के पाश से सदा सर्वदा के लिये मुक्त होना है, तो इस बारह प्रकार के तप की आराधना करो । यदि तप का अनवरत अभ्यास किया जाय तो साधक के अन्तर मे अचिन्त्य, अद्भुत एव अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का अजस्र स्रोत प्रकट होगा और निश्चित रूप से वह साधक एक न एक दिन अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति मे सफल हो सकेगा । तप की महत्ता और उपयोगिता के बारे मे जितना भी कहा जाय, वह थोडा है । वास्तव मे तप की महिमा का कोई पारावार नही । तप के प्रभाव से घोरातिघोर सकट के घने काले बादल क्षण भर मे ही विलीन हो जाते हैं । तपश्चरण के द्वारा ही सब तीर्थंकरों ने ज्ञानावरण आदि घातिक कर्मों का समूल नाश कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र्य की उपलब्धि की और ससार के अनन्त भव्य प्राणियों को ससार सागर से पार करने वाले धर्मतीर्थ की स्थापना की । संक्षेप मे कहा जाय तो कोई ऐसी भौतिक अथवा आध्यात्मिक सिद्धि नही, जिसे कि तप के द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता हो । और तो और तप के प्रताप से अनन्त, अक्षय, अव्याबाध सौख्यनिधान मोक्षपद भी सहज ही सद्य-सुलभ हो जाता है ।

परम पावन पर्वाधिराज के इन पवित्र मंगलमय दिनो मे जो श्रद्धालु भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन बारह प्रकार के बाह्य एव आभ्यन्तर तपो का विशुद्ध अन्त करण से आराधन करेंगे, वे निश्चय ही इहलोक एव परलोक मे सदा कल्याण और परमानन्द के भागी बनेगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

वालोतरा, दिनांक २५-८-७६

चतुर्थ दिवस—तप दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता,
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरात्तीर्थमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृति-कान्ति-कीर्तिरतुला श्री वीर ! भद्र दिश ।

अमृतपान

बन्धुओं ।

जिनेश्वरदेव की भवभयहारिणी वाणी के प्रसाद का आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं । वीतरागवाणी का यह आठवा अंग अन्तगडदशा हमारे समक्ष सुनाया जा रहा है । इधर पर्वाधिराज के पावन दिन बड़ी तीव्र गति से चले जा रहे हैं । आज महापर्व का पाचवा दिन है और अन्तगडदशा सूत्र का भी पाचवा वर्ग आपके समक्ष है । कितने भाग्यशाली परिवार में जन्म पाकर, उस समय की सभी प्रकार की सम्पदाओं का स्वामित्व और राजघराने का विपुल वैभव, सत्कार, सत्ता, सम्मान पाकर भी उन विभूतियों ने भोगमार्ग से मुख मोड़ कर कण्टकाकीर्ण साधनामार्ग पर अपने चरण बड़ा दिये । यह आपके, हमारे लिये, जन-जन के लिये कितनी प्रबल प्रेरणाप्रदायिनी बात है ?

श्री कृष्ण के पुत्र—पौत्रों की बात आपने सुनी । आज यह वर्ग चल रहा है श्री कृष्ण की रानियों का ।

सम्यग्दृष्टि की उत्कट भावना

एक समय था जब प्रत्येक सम्यग्दर्शनी यह मानता था, यह भावना भाता था “मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पीढ़िया तभी

धन्य होगी जब कि मेरे घर, परिवार एव पीढ़ी मे से कोई नररत्न, कोई महिलारत्न इस भवसागर को तिरने-तारने के लिये निकलेगा। जिन-शासन की सेवा के लिये मेरे घर मे से जब कोई व्यक्ति निकलेगा, तभी मेरा कुल धन्य होगा, सार्थक और कृतकृत्य होगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राजगद्दी पा ले, उससे मेरा वश कृतार्थ होने वाला नहीं है। मेरा घर, मेरा कुल, मेरा वंश, मेरी पीढ़ी, मेरा परिवार तो तभी सफल होगा, जबकि मेरे वंश मे से कोई नर अथवा नारी रत्न निकल कर स्वयं तिरने एव दूसरो को तारने वाला भवाब्धि जलपोत बने, जन्म, जरा, मृत्यु के दारुण दुःखो से प्रपीडित प्राणिवर्ग को कर्मबन्धन काटने का, सच्चे सुख की प्राप्ति का रास्ता बताये।

एक समय था जब प्रत्येक सम्यग्दर्शनी प्रतिदिन अन्तर्भन से इस प्रकार की भावना भाया करता था। इस भावना का प्रेरणास्पद प्रतीक है त्रिखण्डाधिपति श्री कृष्ण का जीवन-चरित्र। वे भगवान् के समक्ष कहते हैं—मैं अधन्य हूँ। धन्य हैं जाली मयालि आदि। यह केवल बोलने की ही बात नहीं थी। शास्त्र साक्षी है कि श्री कृष्ण शासनसेवा मे कितने अग्ने वढ गये थे।

दिव्य माला की दैदीप्यमान मणिया

क्या बात थी कि सभी प्रकार की भौतिक सम्पदाओ से समृद्ध एव सुसम्पन्न सारा का सारा परिवार भोगमार्ग से विमुख हो बड़ी उत्कण्ठा और उत्साह के साथ साधनापथ की ओर उमड पडा था ? बालक, वृद्ध, वनिताएँ, राजकुमार, राजकुमारियाँ सभी भवसागर से पार उतरने की अमिट अभिलाषा लिये साधनामार्ग पर आरुढ हो गये। गाथापति भी, श्रेष्ठिपुत्र भी और मालाकारपुत्र भी श्रमण जीवन मे दीक्षित हो गये। अन्तगडदशा की माला के मणियो मे एक ओर अल्पवयस्क अतिमुक्तक कुमार जैसे सौम्य सुकुमार भी हैं तो दूसरी ओर नरसहारकारी अर्जुन मालाकार जैसे भी। अन्तगडसूत्र की माला वडी ही अद्भुत है। इसमे मोक्षगामी महान् आत्माओ की माला बनाई गई है। इस अति कमनीय अलौकिक माला के मणियो मे राजकुमार भी हैं, राजकुमारियाँ भी हैं, राज-

रानिया भी हैं, इम्य भी हैं, इम्यपत्निया भी हैं, गजसुकुमाल, अति-मुक्तककुमार जैसे किसलयकोमल सुकुमार भी हैं और नरहत्थारा अर्जुनमाली भी है। अन्तगडसूत्र की यह अद्भुत अलौकिक माला हमें डिंडिमघोष के साथ स्पष्ट शब्दों में बता रही है कि मानव में, प्राणिमात्र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्राणियों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। सबसे बड़ी है साधना। साधना में वह अचिन्त्य शक्ति है, वह अद्भुत सामर्थ्य है कि वह केवल एक जन्म के ही नहीं अपितु जन्म-जन्मातरो के घोरातिघोर दुष्कर्मों को, कर्मों की वेडियों को काट सकती है, यदि साधक सच्चे मन से, सही तरीके से साधना करे। इसीलिये हम कल तप की साधना के प्रसंग में कह गये —

“भवकोडिसच्चिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ।”

अर्थात्—तप की यह महिमा है कि वह करोड़ों भवों के संचित कर्मों को नष्ट कर देता है।

तपस्या के सम्बन्ध में कल कुछ विचार प्रकट किये गये थे। तप के कुछ प्रकार भी बताये। अन्तरंग और बहिरंग—ये तप के दो भेद कर पूरी तालिका, पूरे नाम आपके समक्ष कल प्रस्तुत किये गये।

आज यह देखना है कि तप का भूषण क्या है। कैसा तप किया जाय, जो हमें कर्मों को काटने में सफल बना सके, जो हमारे कोटि-कोटि जन्मों के संचित कर्मों को काटकर हमें अक्षय-अव्या-वाध शिवसौख्य प्रदान कर दे। तप के साथ क्या-क्या कार्य किये जायें।

साधक का ध्यान साधना के लक्ष्य पर केन्द्रित रहे

कल आपको तप के दो भेद—कायिक तप और मानसिक तप तथा ६ भेद कायिक तप के और ६ ही भेद मानसिक तप के बताये गये। कायिक तप शरीर पर असर करता है और मानसिक तप मन पर असर करता है। मन को मोड़ना, मन को भौतिक प्रवृत्तियों से हटा कर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ना अर्थात् मन और इन्द्रियों को सभी प्रकार की बहिर्मुखी वृत्तियों से मोड़ कर अन्तर्मुखी वृत्तियों में जोड़ना ही हमारी साधना का प्रमुख काम है, प्रथम लक्ष्य है।

यही हमारी साधना का परम साध्य अथवा चरम लक्ष्य है। तप की साधना तो इसी लक्ष्य की, इसी परम साध्य की सिद्धि का एक साधन है। हमें सदा, प्रतिपल, प्रतिकक्षण इस साधन के पीछे रहे हुए हमारी साधना के प्रमुख लक्ष्य को याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। जो साधक अपनी साध्य साधना की सिद्धि के लिये साधन को काम में लेते समय अपने साध्य लक्ष्य को नहीं भूलेगा वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

महीने भर तप कर के, उपवास करके किया क्या जाता है ? मन को, इन्द्रियो को खान-पान, भोगोपभोग आदि बहिर्मुखी प्रवृत्तियों, भौतिक प्रवृत्तियों से मोड कर चिन्तन-मनन-भजन-ज्ञानार्जन आदि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से जोड़ने का प्रयास अथवा अभ्यास ही तो किया जाता है।

बन्ध एवं मोक्ष—दोनों में तन की भूमिका

बात यह है कि पाप करने में अगुवा रहा शरीर। चाहे तन—योग से रहा अथवा वाणी—योग से रहा। ये दो तो शरीर के साथ सम्बन्धित थे—तनयोग और वाणीयोग। वाणी भी किसके द्वारा प्रचालित हुई ? जिह्वा हिली, कुछ दातो ने काम किया, कण्ठ, ओष्ठ और तालु—इन्होंने कुछ हलचल पैदा की, तब आवाज निकली वाणी कभी काय—योग के बिना नहीं चल सकती। मन-योग तो बिना काययोग के चल सकता है। बिल्कुल शून्य—निश्चेष्ट आपको बैठा दिया जाय, तब भी आपके दिमाग की मानसिक शिराएँ चलती रहेंगी। मानसिक शिराओं के चलाने में न दातो को हिलाने की आवश्यकता है, न जिह्वा को हिलाने की और न किसी अंग—प्रत्यंग को हिलाने की। पर वाणी में तो जिह्वा, कण्ठ, ओष्ठ, तालु आदि अंगप्रत्यंगों को हिलाना ही पड़ेगा।

तो पाप किसके द्वारा किया गया ? शरीर के द्वारा। इसलिये पाप को काटने के लिये भी शरीर को आगे किया जाता है।

तप के आलोचकों के तथ्यहीन तर्क

सहज में एक सवाल उठ सकता है। कभी-कभी कई लोग तपस्या नहीं कर पाते हैं। उनको आलोचना का समय मिलता है।

वे लोग क्या-क्या कह सकते हैं, यह तो उनकी स्थिति वे ही जानें । पर यह स्थिति तो सबके सामने है कि वे स्वयं तो तप कर नहीं सकते और अन्य कोई तप कर रहा है तो वे कहते हैं—“अरे ! ये तो काया को मसोस रहे हैं, शोष रहे हैं और काया को मसोस कर ये तप नहीं हिंसा करते हैं ।” कभी-कभी तो वे लोग ऐसी भाषा तक में बोल जाते हैं—“घर में नौकर-चाकर हैं, पशु है, उनको भोजन नहीं दिया तो वह हिंसा नहीं पर इस शरीर को भूखो मारना यह बहुत बड़ी हिंसा है ।” ऐसा भी एक तर्क इस प्रकार के लोगों के मन में खड़ा होता है । इस तरह की दलीले प्रायः उन्हीं लोगों की ओर से दी जाती हैं, जो स्वयं तप कर नहीं पाते । चाहे वे लोग किसी तरह के तर्क दे पर उनकी तर्क सुनना और थोड़ा सा उनका समाधान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।

अनुभूति आत्मदेव का गुण, न कि जड़ तन का

हमें उनके इस तर्क से नाराज होने की आवश्यकता नहीं । उनका समाधान करना, उनकी गलत समझ को दूर करना हमारा फर्ज है । उनकी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि वे हिंसा की परिभाषा समझने का प्रयास ही नहीं करते । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसा शब्द के अर्थ से ही वे लोग अपरिचित हैं । यदि साधारण से साधारण व्यक्ति से भी यह प्रश्न किया जाय कि हिंसा जड़ की होती है अथवा चेतन की ? तो शतप्रतिशत सर्वसम्मत उत्तर यही होगा कि हिंसा चेतन की होती है । साथ ही फिर दूसरा प्रश्न किया जाय कि शरीर चेतन है अथवा जड़ । तो इस प्रश्न का भी निर्विवाद उत्तर होगा कि शरीर जड़ है । जब यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि शरीर जड़ है, तो फिर तपस्या करने से हिंसा कैसे हुई ? जो शरीरस्थ आत्मदेव है, उसको दुःख होता है, शरीर के वियोग से कष्ट होता है तो वह हिंसा है । लेकिन तपश्चरण से शरीरस्थ आत्मदेव को कोई दुःख नहीं हो रहा है, उसे तो तपस्या से हर्ष हो रहा है । जब तपस्या से चेतन आत्मदेव को हर्ष हो रहा है, प्रमोद हो रहा है, तो फिर तप करने से हिंसा होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । अगर वह अपने आप में कष्टानुभव करे, दुःखानुभव करे, तो उसे हिंसा कहा जा सकता है पर चेतनदेव तो स्वयं चाह कर स्वेच्छा से

तप कर रहा है अतः कष्टानुभव का, दुःखानुभव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । एक घर के आश्रित पशु को एक दिन अथवा एक समय का दाना-पानी नहीं देने से हिंसा क्यों हुई ? इसीलिये कि पशु का मन खाना छोड़ने का नहीं है और आपने उसे चारा ढाला नहीं । पर इधर तपश्चरण में तो इस प्रकार की स्थिति नहीं । क्योंकि तन का स्वामी, तन का मालिक कौन ? स्वयं चेतन । और वह जब शरीर का स्वामी चेतन चाहे कि मुझे नहीं खाना है, तो वहाँ हिंसा कहा ? खाना नहीं खाने से शरीर में दुर्बलता का आना स्वाभाविक है पर आत्मदेव को तो इससे आनन्द आ रहा है । तो इस प्रकार की स्थिति में उसे दुःख माना जावे अथवा सुख ?

घोर कष्ट सहन में भी किसान की सुखानुभूति

आपने देखा होगा कि पौष-माघ के महीने में जब रात्रि में कड़कड़ाती ठंड अग-प्रत्यग को ठिठुरा देती है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने का साहस नहीं करता, उस समय किसान को अपनी लहलहाती खेती में पानी देना होता है । किसान सोचता है कि मिर्चों में, गेहूँ में, जौ में पानी देना है, यदि समय पर पानी नहीं दिया, तो फसल नष्ट हो जायगी । हड्डियों तक को ठिठुरा देने वाली ठंड की परवाह किये बिना किसान रात-दिन पानी में खड़ा रह कर अपनी फसल को पानी देता है । सिर पर ओढ़ने को पूरा कपडा नहीं है, पैरों में जूतिया नहीं पहने हुए है । सभी प्रकार के कष्ट सहता हुआ वह अपनी फसल को पानी देता है । वह पावू, हव्वा, गोगा, तेजा आदि के गीत गाता जा रहा है और अपनी फसल की पिलाई में मग्न है । उस समय उसके पास से यदि कोई मिनिस्टर निकल जाय अथवा कोई घुड़सवार घोड़े पर चढ़ कर निकल जाय, तो भी उसको उसकी परवाह नहीं । तो वह किसान उस समय दुःख का अनुभव कर रहा है अथवा सुख का ? सुख का । क्योंकि वह ठिठुराती सर्दी में मन से, स्वेच्छा से वह काम कर रहा है । दुःख की बात तो दूर, पानी से तृप्त हरी-भरी अपनी लहलहाती खेती को देख कर उसका मनमयूर हर्ष से नाच उठता है ।

ममतामई माँ की कष्ट सहन में भी सुखानुभूति

इन माताओं की, इन देवियों की दुनिया से तो सभी भली-

भाति परिचित है कि ये अपने बच्चे के सुख-दुःख को ही अपना सुख-दुःख मानती है। किसी माता को कड़ी भूख लगी हुई है, भोजन नहीं मिला है पर ज्यों ही खाने को जो कुछ मिला, पहले अपने बच्चे को खिला देती है। स्वयं भूखी रह जाती है पर बच्चे को भूखा नहीं रखती। स्वयं भूखी है पर बच्चे को खिला दिया तो उसे सुख होगा कि दुःख ? बच्चे को खिला देने पर स्वयं भूखी है, तो भी उसे खुशी होगी, सुख होगा। उसे सुख इसलिये होगा कि वह किसी दूसरे के दबाव से, किसी के बलप्रयोग से, जोर-जब्र से भूखी नहीं रही, अपने बच्चे को आराम मिलेगा, इस सुख के लिये वह स्वेच्छा से भूखी रही। जिस तरह उस माता को कष्ट नहीं हुआ, उसी तरह हम भी अपने आत्मदेव के आनन्द के लिये, अपने चेतन के चिरप्रसुप्त मच्चिदानन्द स्वरूप को चमकाने के लिये शरीर के द्वारा कष्ट सहन करे तो दुःख क्यों होगा, सुख क्यों नहीं होगा ? शरीर का स्वामी कौन ? चेतन कष्ट सहन करे सुख के लिये, शान्ति के लिये तो कष्ट सहन करते हुए भी तपस्वी को असीम आनन्द, परम प्रसन्नता और सुखद सन्तोष का अनुभव होता है। इसलिये तपस्या आत्मा की हत्या नहीं, हिंसा नहीं अपितु आत्मा की दया है। अतः तपस्वी तपस्या कर के अपनी हिंसा नहीं करता, अपनी दया करता है।

विषयलोलुपता आत्महत्या भी एव हिंसा भी

एक भोगी व्यक्ति भोग-विलास में अपनी जिन्दगी गला देता है और विषयलोलुपता एव लम्पटपन के कारण उसे गर्मी-सुजाक की बीमारी हो गई। उस भोगी ने अपने शरीर के साथ-साथ आत्मा की भी हिंसा की अथवा दया ? हिंसा की। वह तो खाने-पीने वाला था, कभी भूखा नहीं रहा, कभी तपस्या नहीं की, खूब खाता, खूब पीता, शक्तिवर्द्धक औषध-भेषज से शरीर को पुष्ट करने का प्रयास करता रहा। फिर उसने खाते-पीते और शरीर को आराम देते हुए भी शरीर के साथ आत्मा की भी हत्या कर डाली। दूसरी ओर तपस्वी ने तपश्चरण द्वारा शारीरिक कष्ट सहन कर के भी शरीर को गर्मी-सुजाक जैसी घृणास्पद बीमारियों से बचाये रख कर शरीर पर, और आत्मा के कर्मजाल को तप की ज्वाला से जला कर आत्मा को निर्मल बनाते हुए, आत्मा पर दया की। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग प्रभु

द्वारा प्ररूपित जैन दर्शन के अनुसार भोग में जाना आत्महत्या है और योग में अथवा त्याग में जाना आत्मा की दया । यह तो उस शका का समाधान हुआ जो कहते हैं कि तपस्या में हिंसा है, हत्या है ।

जैन संस्कृति में तप की विशेषता

जैनसमाज के अतिरिक्त तप पर इतना जोर देने वाले करीब-करीब अन्य नहीं मिलेंगे । अन्यान्य सम्प्रदायों का तप और तरह का होगा । उसमें शरीर के आराम की, सुख-सुविधा की स्थिति रहेगी पर यहाँ (जैनसमाज में) यह नहीं है । इससे हमें भूल नहीं जाना है, फूल नहीं जाना है । हमारे तप में बहुत सी कमियाँ हैं, उन कमियों को हमें पूरी करना है । जब तक तपस्या के पूरे अंग तपश्चरण के साथ नहीं जोड़े जायेंगे और कमियाँ पूरी नहीं की जायेंगी, तब तक तप अभीप्सित कल्याण में आगे बढ़ाने वाला नहीं हो सकता । आप कहेंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं । कोई ६ कर रहा है, कोई १० उपवास कर रहा है, कोई १२ कर रहा है तो कोई १३ उपवास की तपस्या कर रहा है । वहने भी खूब तपस्याएँ कर रही हैं । हम लोग निष्काम भावना के साथ तपस्या करने वाले हैं, तो फिर इसमें कमियाँ क्या हैं ?

तप के आवश्यक अंग

तप का अंग है पहले-पहल तो कषायविजय, जिसको कल सीधे शब्दों में कहा गया था समय । तपस्या करने वाले को तप से पहले भी अभ्यास की भूमिका बनानी है और तप सम्पन्न होने के पश्चात् भी पूर्ण सावधानी रखते हुए अभ्यास की भूमिका बनाना नितान्त आवश्यक है । पर्वधिराज पर्युषण के दिन आये और परस्पर बढ-चढ कर तपस्या की होड लग गई । किसी ने आकर तेल लिया तो दूसरे ने आकर पचौला पचख लिया । किसी ने अठाई की तो दूसरे ने १० की तपस्या कर ली । आजकल ओलम्पिक खेल चल रहे हैं । ओलम्पिक गेम्स में दूर-दूर के देशों से बच्चे जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ उन खेलों में भाग लेते हैं । प्रत्येक खिलाड़ी विजय प्राप्त करने के लिये पूरा प्रयास करता है । एक बार जो उन

खेलो में पिछड़ जाता है, उसके मन में ऐसी करारी चोट लगती है कि वह उसी दिन से पूरी तैयारी करने में दृढ़ सकल्प के साथ जुट जाता है। वह साल भर पूरी तैयारी करने के पश्चात् पुनः अगले वर्ष के खेलों में भाग लेता है। ओलम्पिक में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने तथा स्वर्णपदक प्राप्त करने के लिये पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है या नहीं ? जिस समय भारतीय टीम का विदेशी टीम के साथ मुकाबला होता है, उस समय भारतीय नौजवानों में जय-पराजय के समाचार सुनने के लिये बड़ी तीव्र उत्कण्ठा जगी रहती है। प्रायः प्रत्येक अखबार का एक-एक पन्ना तो ओलम्पिक के समाचारों से ही भरा होगा। ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वालों को उनके देशों की सरकारें अधिकाधिक तैयारी करने के लिये प्रोत्साहन देती है, पारितोषिक देती है। ओलम्पिक में भाग लेने वाले ने यदि पहले अभ्यास नहीं किया तो उसे मैदान में मुह की खानी पड़ेगी, पराजित होना होगा।

पर्व-दिवस आध्यात्मिक प्रगति की परीक्षा के दिन

तो ये पर्वराज पर्युषण के दिन भी तप की होड़ के दिन हैं। यह तप के मैदान में नम्वर मिलाने का प्रसंग है। कौन तप के मैदान में आगे आता है, कौन साधना के मैदान में और कौन शील के मैदान में सबसे आगे आता है, इसकी परीक्षा का मैदान ये पर्युषण के दिन हैं। आहूति तो सभी देते हैं इस महान् आध्यात्मिक यज्ञ में, पर सबसे अधिक आहूति कौन देता है, सबसे अधिक अन्न कौन लाता है, इसकी यह परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिये समय का अभ्यास करना परम आवश्यक है। जो समय रखेगा और फिर तप करेगा, उस साधक को साधना में कितना आनन्द आयेगा, यह तो उस अद्भुत आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति करने वाले ही बता सकते हैं।

सफलता की कुंजी दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास

सतारा के पास पद्मगनी में वच्छराज नामक एक भाई रहते थे। उनकी पत्नी के मन में तपस्या करने के भाव तो रहते थे पर वे एक-दो उपवास से ज्यादा नहीं कर सकती थीं। पर भावों के साथ

उनके मन में हठ निश्चय था बड़ी तपस्या करने का । आप लोग तो मनसूबे करना जानते हो । १२ व्रत धारण करने का कहते हो और पीछे हट जाते हो । पर औरतो में हठ निश्चय होता है, चाहे बुराई में हो चाहे भलाई में हो । अगर किसी बुराई में निश्चय कर लिया तो फिर आप लाख समझा कर मनाओ तो भी नहीं मानेगी । यदि घर में कोई गमी हो गई हो, शोक हो तो पयुषणों के दिनों में धर्माराधन की दृष्टि से शोक तोड़ कर बाहर निकलना प्रारम्भ कर दिया जाता है । पर यदि औरतो ने निश्चय कर लिया कि पयुषणों के दिनों में भी शोक तोड़ कर बाहर नहीं निकलना है, तो वे बाहर नहीं निकलेंगी । कोने में बैठे-बैठे दिन काटा करेगी । खायेगी-पीयेगी पर धर्मस्थान में नहीं आयेगी, यह अवश्य पकड़ा है । यदि मगज में अच्छी तरह से कोई बात बिठा दी जाय, तब तो उसे फौरन छोड़ देना चाहिये । हठ निश्चय के साथ इस बात का होना परम आवश्यक है ।

उस बछराज भाई की पत्नी ने अठाई करने का निश्चय किया । इसके लिये उस बाई ने अभ्यास करना प्रारम्भ किया । कभी एकाशन करके, कभी शाम को भोजन न करके उपवास करना प्रारम्भ किया । कभी पारणों के दिन भी एकाशन कर लेती । हमारा सतारा नगर में चातुमसि था । उस बाई ने अपना अभ्यास चालू रखा और अठाई करके अन्त में अपने हठ निश्चय को पूरा कर ही लिया ।

सच्चे सयम, तप एवं दान का मापदण्ड

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तप के पीछे सयम की भूमिका होनी चाहिये । सयम की भूमिका में आदमी ज्ञानपूर्वक तप करता है, यह सोचकर तप करता है कि तप से जितना अधिक से अधिक लाभ जिस तरह उठाया जा सकता है, वह उठाये । तप का सबसे बड़ा और पहला लाभ तो यह है कि तपश्चर्या करने से दूसरों के दुःख का संवेदन होगा । आप स्वयं तो माल-मलीदे उड़ाता है और नौकर-चाकरो को एक समय का भोजन नहीं देता । तो वह खुद एक दिन तप कर के देखे कि भूखे रहने पर कितना कष्ट होता है । स्वयं भूखे रहने से उसे नौकर-चाकरो की, गरीबों की भूख का संवेदन होगा और उसमें दान और सयम की प्रवृत्ति जागृत होगी ।

दान तो ऊँचा है गरीब का और त्याग, तप, सयम करना ऊँचा है अमीर का। अमीर व्यक्ति चार दिन का भोग त्याग कर सयम में बैठे तो ज्यादा लाभ का काम होगा। वह यदि १०० रुपये दान में निकाले तो उतना कठिन नहीं है। जिसने हजारों, लाखों रुपये कमाये, वहाँ वह १०० या ५०० रुपये दान में निकाल दे तो वह कोई बड़ाई की बात नहीं। दूसरी ओर एक असहाय बुढ़िया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह दो रोटी का दान दे और एक अमीर १००० रुपये का दान दे तो अमीर द्वारा दिया गया वह १००० रु० का दान बुढ़िया द्वारा दिये गये दो रोटी के दान की बराबरी नहीं कर सकता। यह तो ऐसा ही हुआ कि ऐरण की चोरी करे और सुई दान में निकाले —

ऐरण की चोरी करे, दे सूई को दान।

ऊँची चढ़ चढ़ देखती, कद आवे विमाण ॥

वात यह है कि द्रव्योपार्जन में अनेक प्रकार के पापारम्भ होते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल दिया तो कुछ नहीं हुआ। अतः सयम की भूमिका में ज्ञानपूर्वक तप करने वाला साधक सोचेंगा कि अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। सयम नहीं रखूँगा तब तक तप करने से कोई अभीष्ट लाभ नहीं मिलने वाला है।

संयम की सर्वोत्कृष्टता

नमी राजर्षि ने सौधर्मेन्द्र के प्रश्नों के उत्तर दिये, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर संयम की श्रेष्ठता पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालता है —

जो सहस्स सहस्साण, मासे मासे गव दए ।

तस्सावि सज्जो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥४०॥उत्त०

एक ऐसा दानी है, जो प्रतिमास १० लाख गायों का दान करता है। एक एक गाय साधारणतया आज की मूल्य दर से ५००) रु० की भी मान ली जाय तो १० लाख गायों का दान कितने मूल्य का होता है। तो एक दानी १० लाख गायों के जैसा अनुपम दान

प्रतिभास करे लेकिन वह सयमी नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि असयम का उसने त्याग नहीं किया है। दूसरी ओर एक व्यक्ति हिंसा, झूठ चोरी आदि असयम का त्याग कर तन, मन और वाणी पर सयम करे, किसी प्रकार का दान न करे, तो भी वह सयमी व्यक्ति प्रतिभास १० लाख गौओं का दान करने वाले दानी से श्रेष्ठ है।

सयम सहित तप ही वास्तविक तप

तो बन्धुओ ! आपको भली भाँति सोच-विचार कर यह ध्यान में धर लेना चाहिये कि पर्युषण पर्वधिराज के इन पवित्र दिनों में थोड़े कागजिये (नोट्स) फेंके तो उनसे कोई कार्य हल होने वाला नहीं है। सयम के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिये अपने दैनिक जीवन की प्रत्येक चर्या में सयम को अपनाना चाहिये। तपश्चरण द्वारा यदि जीवन को सफल बनाना है, तपश्चर्या की कमियों की पूर्ति करना है, तो तप के प्रथम अंग सयम को अपने जीवन में ढालिये। उपवास करना तभी सही भावने में तप की कोटि में आयेगा जब कि उपवास के साथ-साथ सयम, तन का सयम, मन का सयम और वाणी का सयम धारण किया जायगा।

उपवास और लघन

उपवास किसे कहते हैं, इस सम्बन्ध में एक श्लोक में बताया गया है —

विषयकषायाहाराण, त्याग यत्र विधीयते।

उपवास स विज्ञेय, शेष लघनक विदुः॥

हकीम, वैद्य और डाक्टर कभी-कभी बीमारी का उपचार करते समय रोगी को उपवास करा देते हैं। गरम पानी देते हैं, नींबू का रस देते हैं, खून चढ़ाते हैं और उपवास कराते हैं। इस प्रकार बीमारी के उपचार के रूप में किसी भाई ने उपवास किये तो क्योंकि केवल भोजन छोड़ा, विषय-कषायों को नहीं छोड़ा, इसलिये जैन दर्शन के अनुसार वह उपवास नहीं हो कर लघन ही हुआ। एक तो विषय कषाय नहीं छूटे, दूसरी बात यह कि व्याख्यान में देर से आवें बिना तपस्या वाले भाई तो आवें जल्दी और तपस्या वाले भाई आवें दस

—साढ़े दस वजे के करीब । आजकल तपस्या करने वालों में ऐसा सिलसिला मिलेगा कि सुबह देर से उठते हैं, उठते ही तेल लगाते हैं, गरम पानी से शरीर को साफ करते हैं । उसके पश्चात् साज-सज्जा करते हैं । यह राग बाइयो में तो और भी ज्यादा है । घर में धर्म-स्थान के रास्ते में यदि सगे-सम्बन्धी रहते हैं, तो व्याख्यान सुनने के लिये आते-आते रास्ते में बीच में ही रुक कर बातों में लग जाती हैं । यह नहीं सोचती कि समय पर पहुँची तो शास्त्र का प्रवचन सुनने को मिलेगा, अन्यथा उससे वंचित रह जायगी । पर्युपण के दिनों में वीतराग वाणी, प्रवचन सुनना लाभप्रद है या सगे-सम्बन्धियों के यहाँ बातों में समय पूरा करना ? इससे यह सिद्ध होता है कि वीतराग वाणी की अपेक्षा उनको सगे-सम्बन्धियों से अधिक प्यार है ।

मैं यह कह रहा था विषयों के लिये कि शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श—ये सब विषय राग, रोष पैदा करने के निमित्त हैं । यदि तपस्वियों के मन में भी राग-रोष उत्पन्न होते रहे, तो तपस्या की ताकत कम हो जायगी ।

अति विकट सकडा पथ

इसीलिये कहा कि तपस्या करने वाले विषयों को छोड़ें, कषायों को छोड़ें । ससार में चलना काजल की कोठरी में चलने के समान है । कभी कभी हम लोगों की भी परीक्षा हो जाती है । आप लोग तो ससार-सागर में पूरे पैठे हुए हैं । इसमें अगर साधक सावधान नहीं है तो चारों ओर गहन कीचड़ के दलदल से भरे पाताल-कूप तुल्य गहरे गड्ढे भरे पड़े हैं । रास्ता निकालने की चार अगुल जगह भी अगल-बगल में खाली नहीं है । ऐसी गली में से गुजरना है, जहाँ गटर बह रहे हैं, कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है । थोड़ी सी असावधानी बरती, थोड़ा सा चूके कि गिरे कीचड़ से भरे अतल अथ कूप में । अपने आपको इन कीचड़ से भरे गहन गड्ढों से बचाते हुए बड़ी सावधानी के साथ साधना का कठिन रास्ता पार करना है । गलियों में, राह में जो कीचड़ भरा रहता है, उससे अपने आपको बचाना तो फिर भी संभव है पर ससार के दुःख-दोषों से भरे इन नालों में क्रोध, मान, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या-द्वेष के दलदल से

बच जाना, यह कोई सहजसाध्य सरल काम नहीं है । इनसे बचने के लिये तपस्या के माध्यम से अनवरत अभ्यास करने की आवश्यकता है, सयम की आवश्यकता है ।

सयम के साथ स्वाध्याय

सयम के साथ चाहिये स्वाध्याय । सयम वाला, यदि उसका अपने तन पर सयम है तो तन से होने वाले पाप से बच जायेगा । वाणी पर सयम है और कम बोला तो वाणी के पाप से बच जायगा । शरीर की हलचल कम की, बाजार में नहीं धूमे, इधर-उधर हथाई नहीं की तो शरीर के सयम से शरीर द्वारा होने वाले पाप से बच गये । मौन कर लिया, नहीं बोले तो वाणी के पाप से बच गये । अब आप ही बताइये अपनी दैनिक जीवनचर्या में सयम को अपनाना सरल काम है कि कठिन ? वाणी के पाप से बचने के लिये सीधा सा तरीका है कि मौन से रहो । वाणी का सयम रखा तो झूठ, कपट, वाद-विवाद, चुगली, कलह, लड़ाई, दूसरों पर कलक लगाना, आलोचना-प्रत्यालोचना करना आदि पापों से बच गये । वस्तुतः शरीर पर सयम रखना इतना सरल है कि आप यदि हर समय उपयोग रखें, ध्यान रखें तो इसमें आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । यह तो शरीर पर सयम की बात हुई ।

मन अति चपल तुरग

शरीर पर सयम रखने के साथ-साथ मन पर सयम रखना भी साधक के लिये परमावश्यक है । मन बड़ा चंचल है, हवा को मुट्ठी में बन्द करने के समान मन को वश में रखना भी बड़ा कठिन एवं दुस्साध्य काम है । अतः हमें सोचना है कि मन को किस प्रकार रोकना, किस प्रकार वश में रखना । मन को दौड़ने से बचाने के लिये ज्ञान की लगाम चाहिये । द्रुतगति अथवा वेग में प्रलयानिल को भी परास्त कर देने वाला यह महौजा-महाजवी मन रूपी घोड़ा ज्ञान की लगाम से ही वश में हो सकता है । बिना ज्ञान की लगाम के मन को साधना के पवित्र मार्ग पर सरपट नहीं दौड़ाया जा सकता, स्थिर नहीं रखा जा सकता । इसीलिये मन के ज्ञान की लगाम लगाने के लिए सयम के साथ स्वाध्याय को परम आवश्यक

कर्त्तव्य बताया गया है । क्रम से यह सिलसिला यदि नियमित रूप से निरन्तर चलता रहे, तो साधक अभ्यास करते-करते अन्ततोगत्वा मन को वश में करने में सफलता प्राप्त कर सकता है ।

तप के चार चौकीदार

तपस्या के माध्यम से साधक को लक्ष्यप्राप्ति में सफलता प्रदान करने में जिस प्रकार सयम सबल सहायक है, उसी प्रकार प्रायश्चित्त विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय, ये चार बड़े मर्म की बातें भी बड़ी सहायक हैं । जो साधक अपनी तपस्या को पूर्ण रूप से सार्थक और सफल बनाना चाहता है, उसके पास ये चार चौकीदार अवश्य होने चाहिये । जिस साधक के पास ये चार चौकीदार हैं, उसकी तपस्या को सफलता निस्सदिग्ध और सुनिश्चित है ।

हमारा पुराना इतिहास बताता है कि तेले की तपस्या से देवों के आसन हिल जाते थे । और आज ? झूठे रहते महीना भर हो जाय तो भी देव नहीं आते । सच्चे देव नहीं आवे तो चोज करने लगते हैं । रात को कहीं पीले छीटे पड़े तो कहेंगे—बावजी ! केसर की वर्षा हो गई । बढिया चन्दन का तेल छिड़क दिया और कहने लगते हैं—बावजी कैंसो चमत्कार है के ओ कमरो तो महक रियो है । पतो नहीं, कोई देवता आया है के काई बात है । कहने को तो हम उन भाइयो से क्या कहे पर मन में सोचते हैं कि यह भाई कैंसो बातें कर रहा है, किधर वह रहा है ।

नागौर की बात है, वहा कई तपस्याये हुई । एक घर में गरम पानी ठारने की परात थी, उसमें कुछ पैर के निशान लगे । घर वालो ने कहा—“शासनदेव तप से प्रभावित होकर आये और थाल में शासन देवता के पैर मड गये । देवता ने केसर के छीटे बरसाये । नगर के हिन्दु, मुसलमान—सभी यह देखने के लिये उस घर की ओर उमड पडे । हमें भी कहा—“बावजी ! आप भी पधारो और देखो ।”

दूसरे दिन पारणा था । दर्शन के लिये आये और बात चली तो हमने कहा—“देवता के कसर किस बात की ? केवल छीटे ही क्यों बरसाये, वे चाहते तो नदी बहा देते । छोटे-छोटे टपके ही क्यों

डाले ? देवो को बरसाना था तो मन घाप (जी भर) कर केसर बरसाते, जिससे कि शासन की महती प्रभावना होती ।” बात समझ में नहीं आती पर इस तरह की बात हो जाती है तो तप करने वाले भाई वहन बड़े प्रसन्न होते हैं । ससार में ऐसे साधक थोड़े ही हैं, जो महिमा नहीं चाहे । इसीलिये भगवान् ने कहा कि तपस्या को यदि सार्थक करना है, यदि एक जन्म में ही समस्त अथवा अधिकांश कर्मसमूह को काटना है तो तपस्वी को चाहिये कि वह समय के साथ प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय का आराधन करता हुआ महिमा-पूजा की किंचित्मात्र भी आकाक्षा न करे ।

आसक्ति को त्याग अनासक्त बनो

मैं आपसे पूछता हूँ कि राजरानियों की भोगसामग्री ज्यादा या सेठानियों की ? उन राजरानियों के आरम्भ-समारम्भ में, भोगोपभोगों में कितने कर्म बचे ? फिर उनके कर्म कैसे हल्के हो गये, उन्होंने कर्मसमूह को कैसे काटा ? क्या बात है कि पद्मावती आदि राजरानियों ने और गौतमकुमार आदि राजघराने के पुरुषों ने उसी जन्म में अपने-अपने कर्मजाल को काटकर अक्षय, अव्याबाध शिवसुख प्राप्त कर लिया ? राजघराने के शादी-विवाह, खान-पान, नहाने-धोने, साज-सज्जा आदि में भी उन्होंने साधारण गृहस्थों की अपेक्षा अधिक आरम्भ-समारम्भ किया । १०८ कलश तो एक समय के नहाने में उन्हें चाहिये थे । जन्म भर में भी कभी नहाये क्या आप लोग १०८ कलशों से ? इतने भोगी जीव, वे भी त्यागी बन गये और उसी जन्म में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये । क्या कारण है ?

इसका यही कारण मेरी समझ में आता है, मैं यह खुलासा कर रहा हूँ आपके सामने कि उन्होंने भोग तो अधिकाधिक पदार्थों का किया पर उनका मन लूखा था रूखा था । भोगों के उपभोग में उनका मन आसक्त नहीं था, गृद्ध नहीं था । आज आपके भोगोपभोग तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं, नितान्त नगण्य हैं पर उनमें आपकी आसक्ति ज्यादा है, आप उन भोगों में रस ज्यादा लेते हैं । इसी कारण गाढ़े चिकने कर्मों का बन्ध होता है । एक वहन के पास रेशमी कीमती लूंगड़ी ओढ़ने को, रेशमी लहंगा पहनने को, दोनों

हाथों के दो गोखरू सोने के हो और एडी सू चोटी तक सोना सू लदियोडी निकले, तो वह अपने आपको निहाल समझती है। ऊपर से फिर पन्ने का हार पहना दे तो फिर तो उस वाई की खुशी का कोई पारावार ही नहीं रह जाता।

दौलत की दो लतें

इस पैसे की खुराक को पचाना आसान नहीं है। पुराने जमाने में पैसे की खुराक को भी पचाने वाले थे और अन्न की खुराक को भी पचाने वाले थे। आज के नौजवान को कोई कहे कि दो कवा ज्यादा खालो, तो खावे नहीं। पर पहले के जमाने में मण के तेरिये अर्थात् १३ आदमी मिलकर मन भर धी खा जाने वाले होते थे। एक साधु गाव में पहुँचा और लोगों से उसने पूछा कि तुम्हारे गाव में मण के पेरिये कितने हैं? वहाँ के लोगों ने कहा—बाबजी! अब तो नान (नानप) पडगी, पहली तो मण रा तेरिया हा, पण अब तो ६० जगाँ मिल ने मण खावा हा। वास्तव में पहले के लोग समय से रहते थे। अब समय से नहीं रहते इसलिये अन्न नहीं पचा सकते। आज जब अन्न पचाना भी मुश्किल है तो पैसे के जोर को पचाना तो बहुत ही मुश्किल है। दुनिया में कहावत है—“इण रो नाम है दो लत्” अर्थात् पैसा जिसके पास आ जाता है, उसमें दो बुरी लतें अर्थात् आदते पड जाती हैं। एक तो यह कि कान सू सुणे नहीं और दूसरी लत यह कि आख सू देखे नहीं और पहिचाने नहीं।

नये दौलतमन्द बने किसी भाई के पाम उसका पुराना परिचित कोई भाई आवे और पूछे “मुझे पहिचाना कि नहीं।” तो पहले दो तीन बार पूछने पर तो वह सुनेगा ही नहीं और जब चौथी बार जोर से पूछने पर सुनेगा तो यही उत्तर देगा “नहीं पहिचाना।” कोई व्यक्ति हाकिम बन गया है और सामने वाला उसे दोनों हाथ जोड़े तो वह भाई का लाल एक हाथ भी ऊँचा नहीं कर मके। लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अफसर हो गया तो हो गया पर भाई तुम्हें हाथ जोड़ता है और तुम जवाब तक नहीं देते। इससे यह पता चलता है कि उस भाई में इन्सानियत नहीं रही, मानवता उसमें मुह मोड

कर चली गई। पहले अहमदाबाद नहीं गया था, तब तक हर एक को हाथ जोड़ता था। अहमदाबाद जाकर हजारों, लाखों मिला लेता है और अहमदाबाद से बालोतरा आकर बालोतरा के बाजार से निकलता है तो लोगों को हाथ जोड़ना तो दूर, जो दूसरे लोग उसे हाथ जोड़ते हैं, उनको जवाब तक नहीं देता। इतने से दिनों में ही यह क्या बात हो गई? यह दौलत की लत का प्रभाव पड़ गया। एक तो यह हुई दौलत की लत कि आखों से देखता नहीं। फिर कोई सत उससे कहे “भाई लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अब ज्यादा लोभ मत कर, समय बहुत खराब है। तो कहेगा—“बाबजी! आप काम करियोडा नहीं हो। सीधा-सादा ने आटा रा कालजा हिले। म्हारे मन में तो धणी उम्मेद है, धणी हिम्मत है, केई हाकमा ने हिलाय दिया, बिठाय दिया, देख लिया और पाणी पाय दियो।”

जो बूढ़ हो गये हैं, पूरी सफेदी आ गई है, उनसे हम कहते हैं—“सेठजी! अब ज्यादा हाथ हाथ मत करो, पौषध करो, १२ व्रत धारण करो।” तो वे बूढ़ लोग भी कहते हैं—“बाबजी! ठीक है, आप तो साधु बण गया हो। आपने तो आ ही आ सूझे, पण बाबजी! म्हारे मन में धणी दूस है। चालीस-पचास लाख मिलाय लू तो पाच दस लाख समाज रा काम में भी लगाय दू।”

तो दौलत की दूसरी लत यह हुई कि बार-बार कहने पर भी कानों से सुनते ही नहीं। शास्त्र की वाणी सुनावे, शास्त्र का स्वाध्याय करें और परिग्रह की बात कहें तो सेठजी कहेगे—“बाबजी! ओ पानो जल्दी-जल्दी पूरा कर दो। ओ कोई रोज-रोज परिग्रह, परिग्रह।” धन्ना शालिभद्र की बात कही जावे कि ३३ पेटिया उतरी, तो चटपट कान खड़े करेंगे और कहेंगे—“बाबजी! सावल बाचो। वे ३३ पेटिया आसमान सू कीकर उतरती ही? आज भी कोई तरीको है के नहीं, जिणसू के घर में आसमान सू दौलत री भरियोडी पेटिया उतरे?”

कई भाई मिले और उन्होंने पूछा—“बाबजी! दसवैकालिक सूत्र रा पहला अध्याय में सोनो तैयार करण री विधि है। आप कोई देखियो और आपरे कोई जचे है? आप तो घणा शस्त्र देखिया

हो, आपने सब पतो है, बताओ किउ नही वावजी । सोनो बणावण री विधि ।”

तप की अखण्ड ज्योति चमकाओ

पह सब, समय को जीवन मे नही अपनाने का ही दुष्परिणाम है । इन पर्व के दिनो मे इन सब दुर्बलताओ को दूर करने का प्रयास करना है । कवि ने कहा है —

तप का भूषण समय है, वेगो मे रखना दम है ।

स्वाध्याय ध्यान बल भरना रे, यो पर्व साधना करना ।

आतम गुण को विकसाना रे, यो पर्व साधना करना ।

पर दु ख को निज सम जानो, कर धर्म दान सुख मानो ।

सेवा के भाव बढ़ाना रे, यो पर्व साधना करना ।

आतम गुण को विकसाना रे, यो पर्व साधना करना ।

तपस्या का पहला साधन, पहला अंग तो रहा भव-भय-हरण करने वाला तथा सच्ची सफलता की कुंजी समय । और तप का दूसरा अंग है प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य सहित स्वाध्याय । ये चारो चौकीदार तपस्या के साथ रहे तो तपस्या का तेज, तपस्या की दिव्य ज्योति कभी खत्म नही हो सकेगी ।

भगवान् महावीर ने श्रावक-श्राविकाओ के तप का समवसरण मे भी अनुमोदन किया है । तपस्वी मे तप के साथ विनय रहेगा तो विनय से तपस्या की ज्योति शतगुणित हो चमकेगी । वैयावृत्य के दो भेद हैं—एक तो द्रव्य-सेवा और दूसरा भेद भाव-सेवा । हमारे यहा समय-जीवन की साधना मे आया है, परिहार विशुद्धि चारित्र मे बताया है कि एक ६ साधुओ का सघटिक है, उनमे से चार साधु तपस्या करते, चार साधु सेवा करते और एक साधु प्रवचन करता है । चार साधु जब तपस्या करते हैं, तो उनकी चार साधु सेवा करते हैं । पर जब एक साधु प्रवचन मे लगा होता है तो वह अकेला जीव ही वाचन का काम कर रहा है और तपस्या भी अकेला ही कर रहा है । वह महान् तपस्वी है । तो ज्ञान की साधना और स्वाध्याय के द्वारा की जाने वाली भाव-सेवा बहुत बड़ी सेवा है । कोई चाप दे, परिमार्जन कर दे, यह सभी द्रव्य-सेवा है । एक तपस्वी

है, अठाई की तपस्या है, १० की तपस्या है। बाजू का भाई आया और बोला—लीजिये मैं प्रतिलेखन कर देता हूँ। उस भाई के द्वारा, तपस्वी के वस्त्रोपकरणों का प्रतिलेखन किया जाना द्रव्य-सेवा है। आज सेवा और स्वाध्याय ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ घट गई हैं। इसी-लिये कदम-कदम पर असमाधि के कारण उपस्थित हो जाते हैं।

शक्ति का अजस्र स्रोत—स्वाध्याय

यदि एक व्यक्ति कहे कि कोई व्यक्ति उसका अमुक-अमुक काम कर देगा, तो वह भी रास्ते चलते उसका कोई भी काम कर देगा। इसमें प्रतिफल पाने की भावना है इसलिये यह सेवा नहीं, सौदा है। भारतीय सस्कृति में परम्परा से ही सेवा की भावना रही है। कोई भी व्यक्ति कही जा रहा है और रास्ते में पनघट पर कोई बाई उससे कहे कि—भाई ! बेवड़ा उठा दे। तो वह भाई उसका काम कर देगा, बेवड़ा उठा देगा। धार्मिक सेवा वह है कि बगैर किसी के कहे, प्रत्येक आदमी अपना कर्त्तव्य समझ कर सेवा करे। यही सच्ची सेवा अथवा वैयावृत्य है। मन को इधर-उधर भटकने से रोका जाय, वह स्वाध्याय है। तप के समय में मन को धर्मारोधन में, अध्य-त्म-रमण में, ज्ञान-ध्यान में एवं प्रभुस्मरण में लगाये रखने के लिये स्वाध्याय वस्तुतः तप का परमावश्यक अंग है। प्रकृति ने भी अनुकूल अवसर दे दिया है। इसी के अनुरूप मन भी अनुकूल हो तो स्वाध्याय में कितना आनन्द आये। स्वाध्याय एक ऐसी साधना है कि इसके द्वारा साधक अपने आपको, अपने घर को, समाज और सघ को, प्रान्त और अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण राष्ट्र को ताकतवर बना सकता है। साधु-साध्वियों का लाम हर वर्ष प्रत्येक स्थान को नहीं मिल सकता। बालोतरा क्षेत्र सत-सतियों के सम्पर्क और चातुर्मास के कारण धर्मक्षेत्र बन गया। बालोतरा की जनसंख्या ज्यादा कि वाडमेर की ? वाडमेर की। सन्त-सतियों के चातुर्मास बालोतरा में होते हैं कि वाडमेर में ? बालोतरा में। बालोतरा का जिला केन्द्र वाडमेर है। वाडमेर में जैनो के १००० घर हैं। इस जिले में कम से कम दस-दस, बीस-बीस जैन घरों की वस्ती वाले लगभग ५०० गाव हो सकते हैं। इनमें से कितने गाव ऐसे होंगे, जिनमें जिन-वाणी, वीतरागवाणी इन पर्युषणों के दिनों में भी नहीं पढ़ी जा रही है।

सोइन्तरा जैसे गाव मे भी चातुर्मास नही । इन सब गावो मे यदि समय-समय पर साधु-साध्वी पहुचते रहे और प्रतिवर्ष चातुर्मास करे तो कितना बडा लाभ मिल सकता है । पर साधु-साध्वियो की इतनी सख्या नही कि इन सब गावो मे चातुर्मास कर सके । पर यदि आप लोगो मे स्वाध्याय का प्रचार-प्रसार हो और प्रत्येक घर से कम से कम एक-एक स्वाध्यायी भी तैयार हो, तो इन गावो मे आप लोग धर्म और ज्ञान की गंगा बहा सकते है । सन्त-सतियो एव स्वाध्यायियो के अभाव मे उन गावो के लोगो के पर्युषण कैसे बीतते होंगे ? नजदीक के हैं तो कोई समदडी पहुच गये होंगे, कई बालीतरा आये हैं, कई जालौर पहुच गये होंगे । तो इन गावो मे बीतरागवाणी की गंगा के अभाव को दूर करने का एक ही इलाज है, एक ही साधन है और वह है स्वाध्याय । अगर इस स्वाध्याय की साधना को समाज सुदृढ बना ले, इस सगठन को देशव्यापी बना दे, नवयुवक अपने पैरो को धर्मप्रचार के क्षेत्र मे दृढ सकल्प के साथ जमा लें, तो देश के कोने कोने, गाव-गाव और खेडे-खेडे मे जन-जन को जिनवाणी के अमृतपान से आप्यायित किया जा सकता है, लाभान्वित किया जा सकता है । आप ही अनुमान लगाइये कि स्वाध्याय सघ को देशव्यापी सुदृढ सगठन का स्वरूप प्रदान कर दिये जाने पर कितना व्यापक और कितना महान् कल्याण किया जा सकता है ।

सोइन्तरा मे पारसमलजी है । वे भाई-बहनो को पर्युषण के दिनो में पर्वाराधन करा सकते है । ये भाई धीसूलालजी बाघमार कोसाणा ग्राम के निवासी है, आज तक तो भिच उडा रहे थे, अब भावना जगी है, ये दूसरे भाई भोपाल के हैं । ये दोनो स्वाध्याय कराने गये थे । ऐसे कम पढे भाई भी स्वाध्याय सघ के सदस्य बन कर स्वाध्याय का, भाई-बहनो को पर्वाराधन कराने का कार्य कर सकते है तो बालीतरा, बाडमेर, समदडी और अन्यान्य जगहो के पढे-लिखे बन्धु बडी ही आसानी से स्वाध्यायी बन कर स्व तथा पर के लिये महान् लाभ के कारण क्यों नही बन सकते ?

यहाँ गृह-रक्षक दल (Home Guard) है । देशवासियो की जान-माल की रक्षा के लिये केवल फौज से काम नही चलता । जब सीमा पर अशान्ति होती है, तो गाव-गाव में रक्षा-दल तैयार होते

हैं। बाडमेर के पास आपने ऐसा मौका देखा कि नहीं ? दस-बारह वर्ष पहले जो बात हुई, वह भूले तो नहीं होंगे। होमगार्ड के लोग ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिये तैयार हो कर ग्राम-ग्राम की रक्षा करते थे।

जैन सस्कृति का सच्चा सरक्षक—स्वाध्याय सघ

सन्त-सती समाज भी जिनशासन की फौज है। जिनशासन की फौज तो है पर उसमें सिपाही कम हैं, बहुत थोड़े हैं। उस फौज में भर्ती तो होती है औखी और सैनिक रिटायर होने वाले बहुत हो गये। बहुत से सिपाही पेशन माग रहे हैं। बड़े लम्बे समय तक जिन-शासन की सिपाहीगिरी कर सत्तर वर्ष पार करके बैठे हैं। वे मोर्चे पर जाने का काम नहीं करते। कोई विशेष स्थिति हो तो काम पर लगाये जा सकते हैं। कुछ सैनिक रिटायर हो गये, कुछ पेन्शन पर है, कुछ रिक्लूट है, तो इस तरह हमारी भी फौज तो है पर है वह सख्या में थोड़ी। दूसरी ओर हमारा घेराव, हमारा कर्मक्षेत्र, मैदान बड़ा लम्बा चौड़ा—सुविशाल है। अटक से कटक तक कोई इलाका बचा नहीं, जहाँ जैन भाई नहीं रहते हो। आज तो अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, बर्मा और अमेरिका जैसे देशों में भी हमारे जैन भाई हैं। उन जैन भाइयों को, गांव गांव और खेड़े-खेड़े में बसे जैन भाइयों को भगवान् महावीर की वाणी सुनाने का साधन क्या ? एक ही साधन है, एक ही उपाय है कि होमगार्ड की तरह, गृह रक्षक दल की तरह स्वाध्यायियों के देशव्यापी ऐसे एक सुदृढ, सशक्त और सुसंगठित सघ का गठन किया जाय, जिस स्वाध्याय सघ के, धर्म-सेना के, किंवा शान्ति-सेना के सेनानी और सैनिक देश-विदेश के कोने-कोने में, नगर-नगर में, डगर-डगर में, गाँव-गांव में भव ताप-सतापहारिणी जिनवाणी की पवित्र पीयूषमयी रसधारा प्रवाहित कर दें।

बालोतरा चातुर्मास को लक्ष्यपूर्ति

स्वाध्याय सघ का यही शखनाद पूरने के लिये, धर्माभ्युदय का यही विगुल बजाने के लिये, जिनवाणी के प्रचार-प्रसार का यही सदेश सुनाने के लिये हमने बालोतरा में चातुर्मास किया है। हम यहाँ का भोजन चखने के लिये, यहाँ की हवेलियाँ देखने के लिये

यहां नहीं आये हैं। बालोतरा में चातुर्मास करने की घोषणा से पूर्व ही हमने अपना यह अभिप्राय बालोतरा सभ को सुना दिया था। विनती करने वाले सदस्यों ने और युवकों ने उस समय सकल्प किया था स्वाध्यायी तैयार करने और स्वाध्याय सभ को सबल एवं व्यापक बनाने का। अब इस पर्वाधिराज के केवल तीन दिन शेष रहे हैं। आपको अपना सकल्प पूरा करना है। इसमें यह नहीं हो कि मैं कहता जाऊँ और आप सुनते रहे, मेरी आवाज इस कान सुने और उस कान निकाल दें। अब आपके जग जाने का समुचित समय है। समय रहते नहीं जगेंगे तो पीछे रह जायेंगे। एक छोटा सा जिला सवाई माधोपुर, वह पिछड़ा हुआ था, साधु-साध्वी भी वहां कम पहुँचते थे। कोटा से ठेट भरतपुर तक के क्षेत्र के जैन बन्धु प्रतिवर्ष पुकार करते कि हमारे क्षेत्र में साधु-साध्वियों के चातुर्मास करवाइये। पू. नानालालजी म. के पास, श्री पंडितजी म. के पास तथा औरों के पास भी उस क्षेत्र के बन्धुओं ने साधु-साध्वियों के चातुर्मास करवाने के लिये प्रार्थनाएँ की और वे कहते रहे—यह कैसी बात है कि हमारे क्षेत्र में चातुर्मास नहीं करवाते। पर हम भी सैनिक लावें कहा से? घट, भाण्डादि बनाने की प्रजापति की कला की तरह सैनिक निर्मित करने की लब्धि प्राप्त होती तो और बात थी, पर वह लब्धि है नहीं। सिद्धसेन दिवाकर के सम्बन्ध में आपने सुना होगा। उन्हें चित्तौड़ में ऐसी विद्या मिल गई थी कि सरसों के दाने अभिमन्त्रित करते और उनसे विशाल सेना का निर्माण कर देते। जितने सरसों के दाने अभिमन्त्रित करते, उतने ही सुसज्जित सैनिक प्रकट हो जाते थे। ऐसी तो कोई विद्या अथवा लब्धि हमें प्राप्त नहीं है। प्राप्त हो तो भी उसका प्रयोग करना हमें कल्पता नहीं, सहज में हमें करना नहीं। तो कहा जावे? आप लोग—भाई और वहनों ही सैनिक हैं। फिर आप लोग सैनिक बनने के लिये तैयार क्यों नहीं होते? हम आपको महाव्रतधारी सैनिक बनने का नहीं कहते, अणुव्रतधारी सेवक ही बनो और हाथ में भण्डा लेकर घर-घर में अलख जगा दो। फिर देखिये आपकी शान्ति सेना कितनी सबल और सुविशाल बनती है।

सवाई माधोपुर ने तो अनेक स्वाध्यायी बनाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिये। क्या मैं आज्ञा करूँ कि बाइमेर जिने

का भी ऐसा नम्बर आयेगा ? आप केवल सुन कर ही सतोष मत कर लीजिये । स्वयं स्वाध्यायी बनिये और दूसरो को भी स्वाध्यायी बनाइये । पञ्चपदरा मे इस वर्ष सन्त-सतियो का चातुर्मास नही हुआ । वहा के धर्मप्रेमियो ने स्वाध्यायी मागे और दो स्वाध्यायी वहा समय पर पहुँच गये । कहते हैं वहा १०० श्रद्धालु धर्माराधन-पर्वाराधन के लिये एकत्रित हो जाते हैं । वहा के भाई कहते हैं—“बाबजी ! बडा आनन्द आ रहा है ।”

समय हो गया है । अन्त मे मैं यही कहना चाहता हू कि स्वाध्याय आदि सयम के चार चौकीदारो के साथ तप का आराधन करे, स्वयं स्वाध्यायी बनकर तथा औरो को स्वाध्यायी बनाकर स्वाध्याय सघ को व्यापक एवं सुदृढ बनायें । इस प्रकार जिनशासन की अभ्युन्नति मे सक्रिय सहयोग देते हुए आगे बढ़ते जायेंगे तो आपकी आत्मा इहलोक मे भी और परलोक मे भी आनन्द और कल्याण की अधिकारी बनेगी ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

मुकन भवन, बालोतरा,

दिनांक २६-८-७६

षष्ठम दिवस—दान दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, सहज रसधाम है ।
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है ।
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, अनादि अनन्त है ।
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवन्त है ।

हा ! हम कोरे ही क्यों रह गये ?

बन्धुओ !

पर्वधिराज पर्युषण पर्व अपनी मंगल प्रभावना को लिये तेजी से चला जा रहा है । आज पर्व का षष्ठम दिवस है । रात की रात में ५ दिन निकल गये और आज छठा दिन भी जा रहा है । एक दिन बीच में रहता है और रविवार को महापर्व है । अपन सोचते, बोलते और कुछ छोटे-मोटे नियम करते धीमी गति से चल रहे हैं पर यह पर्वराज बड़ी तेज गति से चला जा रहा है ।

न मालूम, हमने, आपने ऐसे कितने महान् पर्व इस तन में जाते देखे हैं ? किसी ने ५०, किसी ने ६० और किसी ने ७० ये महान् पावन पर्व जाते देख लिये । एक बार भी सच्चे मन से सही रूप में इस महान् पर्व का आराधन कर लिया जाय तो वह जन्म-मरण के बन्धन को काटकर आत्मा को भवसागर से पार कर दे । ऐसे अजरामर स्थान पर पहुँचा दे, जहाँ गया हुआ आत्मदेव जन्म, जरा, मृत्यु के दुखों से ओतप्रोत भवसागर में पुन कभी नहीं लौटता । वही पतितपावन महान् पर्व, एक बार ही नहीं अनेक बार हमारे सामने आकर चला जाय और हम कोरे के कोरे ही रह जाय, तो यह हमारे लिये बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात

है, बड़े ही दुःख और आश्चर्य की बात है। इसीलिये हमारे सामने यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है कि हम किस प्रकार सम्यक्त्वा परवाराधन कर अपनी आत्मा का अधिक से अधिक कल्याण करें। इस पर्व के जो दिन बीत गये, वे तो लौटकर नहीं आ सकते, पर्व का समय सीमित है अतः हमें पर्व के रहे सहे दिनों का अधिकाधिक लाभ उठाना है। प्रत्येक आदमी के सामने विषय विचारों का अम्बार लगा पड़ा है। एक-एक विषय का विचार प्रायः लम्बा चौड़ा है। हम लोग भी अपने एक-एक विषय की बात कहे तो उसके लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता है। अन्तर्गड का विषय, कल्प का विषय, यह भी पर्व के दिनों में आवश्यक है कि इनका वाचन हो। जो भाई रोज नहीं आते यह अलग विषय है।

वान-दिवस

इस महापर्व के पाच दिनों में क्रमशः ज्ञानदिवस, दर्शन दिवस, चारित्र्य दिवस, तप दिवस और सयम दिवस की बातें कही। कल सयम, स्वाध्याय की बात कही। अब दिन तो रहे हैं दो और विचारने की, कहने की बहुत बातें हैं। क्षमा का, आलोचना का दिन भी विचारणीय विषय है। आज सयम के बाद दान की बारी है, दान का नम्बर है। तप का एक अंग तो बताया सयम और दूसरा अंग है दान।

गृहस्थ के लिये दान का महत्त्व

दान का महत्त्व गृहस्थ के लिये अधिक है। साधु जीवन के दो अंग बताये—सयम और तप। गृहस्थ जीवन के भी दो अंग बताये—शील और दान। जो गृहस्थ शीलवान् नहीं है, सदाचारी नहीं है, द्रव्य का सदुपयोग सम्यक्क्रीति से नहीं करता तो उसकी तप आदि की क्रिया गौण है। और हमारे लिये द्रव्यदान गौण है। हम भी दान देते हैं और प्रतिदिन देते हैं। एक समय ही नहीं देते, कई बार देते हैं। ऐसा न सोचिये कि दान की बात हम केवल आपके लिये ही कह रहे हैं और हम केवल लेने की बात ही करते हैं, देने की बात नहीं करते। हम लोग सयम साधना के निर्वाह हेतु आवश्यक सामग्री लेते

है। हमने वणिक् कुल में जन्म पाकर भी लेना कम सीखा है और देना ज्यादा सीखा है। आपने लेना ज्यादा सीखा है और देना कम सीखा है। आप दुधारू गाय को ही भरपेट चारा देंगे क्योंकि वह आपको दूध देती है। जितने मूल्य का चारा आप उसे देते हैं, उससे अधिक मूल्य का दूध वह आपको देती है। जो गाय दूध नहीं देती, उसे आप दुधारू गाय जितना चारा नहीं देंगे। पर हम सतों का रवैया निराला है। जो हमें देता है, उसको भी हम देते हैं और जो हमें नहीं देता, उसको भी देते हैं। दोनों ही तरह के लोगों को उनके जीवन के लिये, उनकी आत्मा के लिये परमोपयोगी अमूल्य सम्पदा का दान हम समान रूप से देते हैं। आध्यात्मिक दान देते हैं, अन्तरंग दान देते हैं।

लेकिन आपके पास अन्तरंग दान की कमी है। वह साधन स्वयं आपके पास ही कम है तो दूसरों को आप ज्ञान-दान क्या देंगे? आप समय-दान क्या देंगे, क्योंकि स्वयं आपके पास ही उसकी कमी है। बुद्धि का, आत्मबल का आप क्या दान देंगे? क्योंकि आपके पास उसका सग्रह नहीं है। आप उसका सचय नहीं कर पा रहे हैं। इस लिये आप ज्यादातर द्रव्यदान ही कर सकते हैं। मुख्यतः आपके पास द्रव्यदान है और गौण रूप से आप शिक्षा-दान, ज्ञान-दान दे सकते हैं।

तो अब मैं संक्षेप में, नपे-तुले शब्दों में दान के सम्बन्ध में आपके समक्ष कुछ विचार रखूंगा कि वस्तुतः दान क्या है और गृहस्थ के जीवन में उसका क्या स्थान है, क्या महत्व है।

अणुव्रत आदि में दान का स्थान

गृहस्थ के १२ व्रतों में तो दान को स्थान मिला है वारहवा। पहले-पहल जो अणुव्रती होना चाहते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि श्रावक के १२ व्रतों में वारहवा व्रत है अतिथिसविभाग। इस व्रत में १४ चीजें बताई हैं। जिनकी कि कोई तिथि नहीं, जिनके आने का कोई पता नहीं, ऐसे श्रमणों को उन वस्तुओं का दान देना श्रावक के वारहवें अतिथिसविभाग नामक व्रत में दान बताया है।

दूसरे (पश्चाद्वर्ती) आचार्यों ने श्रावक के लिये प्रतिदिन आवश्यक कर्तव्यों में जो षट्कर्म बताये हैं, उनमें दान का छूटा स्थान है। षट्कर्म जो बताये गये हैं, वे इस प्रकार हैं।

१ देव-भक्ति,	२ गुरु-सेवा,	३ स्वाध्याय
४ सयम,	५ तप और	६ दान

व्यवहार पक्ष में जो मोक्ष-मार्ग बताया गया है, उसमें “दान, शियल, तप, भाव—ये चार नाम मोक्ष-मार्ग के लिये बताये गये हैं। तो इस प्रकार मोक्ष-मार्ग में दान को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है।

इस प्रकार दान को ब्रतो में बारहवा स्थान, षट्कर्मों में छठा और मोक्षमार्ग में पहला स्थान दिया गया है। इससे आप समझ गये होंगे कि दान भी एक बहुत बड़े महत्त्व का स्थान रखता है। जैसा कि मैंने कहा—गृहस्थ के लिये दान और शील का बड़ा स्थान है। तप करे, वह एक विशिष्ट कर्म है गृहस्थ का। यदि किसी गृहस्थ में शील और दान का गुण नहीं है, तो वह सद्गृहस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं है। नीतिकार ने भी गृहस्थ के लिये कहा है—‘शील पर भूषणम्।’ अर्थात् शील सबसे बड़ा आभूषण है। प्रत्येक सद्गृहस्थ को शीलवान् रहना चाहिये, विषयवासना पर सयम रखना चाहिये। यदि वासना पर सयम नहीं है तो वह गृहस्थ लोक में सद्गृहस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं है। आज शील पर कहने का प्रसंग नहीं है। आज दान-दिवस है, इसलिये दान पर ही कहना है।

दान के भेद-प्रभेद

यों तो दान के अनेक भेद, प्रभेद हैं पर मुख्यतः दो भेद हैं। दान का पहला भेद है द्रव्यदान और दूसरा भेद है भावदान। द्रव्य-दान के अनेक भेद हैं। हम पहले द्रव्यदान पर ही विचार कर लें।

द्रव्य-दान का सीधा सा अर्थ है द्रव्य का दान। जल, अन्न, औषधि, वस्त्र, पात्र, पुस्तक, स्थान, धर्मोपकरण आदि—ये सब द्रव्य हैं, अतः इनका दान द्रव्यदान कहलाता है। निर्ग्रन्थों की अपेक्षा कहा जाय तो गोचरी में अन्न देने वाले तो हर गाव के गृहपति मिल सकते हैं। पर अन्न की अपेक्षा जल का दान देने वाले कम मिलते हैं। जल

दाता की अपेक्षा औषधि का दान करने वाले कम मिलते हैं। औषधि का दान करने वाले भी मिल जाय पर वस्त्र, रजोहरण, पात्र के दान-दाता की योगवाई मिल पावे, वह तो बहुत ही कम है। क्योंकि आप तो यह अच्छी तरह जानते हैं कि साधु-साध्वी को वही चीज लेनी है, जो उनके लिये बनाई नहीं गई है। उनके लिये खरीदी नहीं गई हो। यो तो प्रत्येक गृहस्थ पात्र आदि खरीद कर रख सकता है। शय्यादान देने वाले उनसे भी कम हैं। द्रव्यदानों में शय्यादान सबसे बड़ा माना गया है। तीर्थकरो के शय्यादाता और प्रथम पारणा-दाता के नाम मिलते हैं। आज तो योग से ही शय्यादान का मौका मिलता है। क्योंकि आज हर जगह सामायिक भवन एवं धर्म-स्थान बन गये हैं इसलिये सन्त-सतियों को ठहरने के लिये अपना स्थान देने का किसी गृहस्थ को प्रायः अवसर ही नहीं आता। कोई शहर में दो मकान हो और भाड़े किराये देने का मोह अथवा लोभ छोड़ रखा हो, तभी ऐसे लोगों को शय्यादान का लाभ मिल सकता है। इस तरह सभी प्रकार के द्रव्यदान में श्रमण निर्ग्रन्थ के लिये शय्यादान सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे बड़ा माना गया है। शय्यादान की अपेक्षा भी लाख गुना अधिक ऊँचा दान शिष्यदान है।

दान के १० भेद

इस तरह श्रमण, दान, द्रव्य और दानदाता के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त स्थानाग सूत्र के १० वें स्थान में दान के १० प्रकार बताये गये हैं। यथा—

“दसविहे दारो पणत्ते त जहा—

बड़ी खूबी की बात है कि धर्मदान भी होते हैं और कई अधर्म-दान भी होते हैं अर्थात् धर्मजनक दान भी होते हैं और कई अधर्म-जनक दान भी होते हैं। धर्म को उत्पन्न करने वाला दान धर्मदान और अधर्म को उत्पन्न करने वाला दान अधर्मदान। हम यहाँ दान के ४ भेद कर देंगे। पहला धर्मजनक दान, दूसरा अधर्मजनक दान, तीसरा पुण्यजनक दान और चौथा आदान-प्रदान का परिपालन।

अब मैं शास्त्र का मूल पाठ आपको सुनाता हूँ।

दसविहे दाणे पण्णत्ते, त जहा ।

अणुकपा सगहे चेव, भये कालुणिएइ य ।

लज्जाए गारवेण च, अहम्मे पुण सत्तमे ॥

धम्मे य अट्ठमे वुत्ते, काहीड य कयति य ॥

अनुकम्पा-दान

ये दस बीजभूत दान के भेद कहे हैं । पहले-पहल कहा है— एक वह दान है, जिसमें किसी पशु, पक्षी अथवा मानव के दुःख को देख कर हृदय अनुकम्पा से द्रवित हुआ और अनुकम्पाभाव से उसका दुःख दूर करने का प्रयास किया जाय, दुःख दूर करने में सहयोग दिया जाय । वह अनुकम्पादान कहलाता है ।

सग्रह-दान

दूसरा दान है—सग्रहदान । सेठ हनुमान जी के घर पुत्री की शादी हो रही है । इनकी जाति का नहीं, पाति का नहीं, फिर भी आगे के लिये व्यवहार-परम्परा चलाने के उद्देश्य से पड़ोसी सेठजी के पास आया और उसने बान में अथवा कन्यादान में २१) रु० चढा दिये । पड़ोसी ने इस प्रकार आगे के लिये सेठजी के घर से व्यवहार चालू कर दिया, परम्परा चालू कर दी । सेठ हनुमानजी को भी उस पड़ोसी के बालबच्चों की शादियों के अवसर पर अपने घर की प्रतिष्ठा के अनुरूप, अपनी पोजीशन का, अपने स्तब्ध का ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ चढाना ही पड़ेगा । तो इस प्रकार उस पड़ोसी द्वारा दिया गया वह कन्यादान अथवा दान, सग्रहदान कहलायेगा ।

भय-दान

तीसरा दान है—भयदान । कोई हाकिम साहब आपके यहाँ आये, जिलाधीश आये अथवा उपजिलाधीश आये । उन्हें राष्ट्रीय-कोष एकत्रित करना है । कोष के लिये श्रीमन्तो से रुपया लेना है । वे वालोतरा के बाजार से निकले और श्रीमन्तो को सम्बोधित करने लगे—“वोलो वादरमल जी । वोलो हनुमान जी ! वोलो काकरियाजी । अथवा अमुक-अमुक सेठजी ! रक्षाकोष में राशि जमा कराओ ।”

आप अपनी ही किसी सस्था से अथवा सस्था की ओर से, आपके यहा चन्दा करने के लिये आये हुए भाई से दस बातें पूछेंगे और कहेंगे—“वताजो देखा! थारो काई हिसाब किताब है।”

पर जब वे हाकिम आपसे कहेंगे—“सेठजी ! हम रक्षाकोष इकट्ठा कर रहे हैं। बालोतरा नगर से इतनी धनराशि की पूर्ति करनी है।” तो क्या आप उनसे हिसाब-किताब पूछने की हिम्मत करेंगे? कोई प्रश्न पूछने का साहस करेंगे? नहीं। उन्हें तो आप तत्काल यही कहेंगे, “जो हुक्म”, “ठीक है साहब।” तो इस प्रकार के दान का नाम है भयदान।

कारुण्य-दान

चौथा दान है—कारुण्य-दान अथवा कारुणिक दान। यहा कारुणिक शब्द का प्रयोग करुणाभाव के अर्थ में नहीं अपितु दैन्यभाव-दीनता के भाव के अर्थ में हुआ है। घर में किसी की मौत हो गई हो, गमी हो गई हो, उस समय भी दिया जाता है, गायों को चारा डाला जाता है, कबूतरों को अनाज डाला जाता है, ब्राह्मण भोजन आदि भी किया जाता है। जैन भाई भी इस तरह का दान करते हैं। इस प्रकार की शोक की स्थिति में, अपने इष्ट जनो के वियोग में, कुछ अपनी भावना से प्रेरित होकर और कुछ लोक-व्यवहार के कारण कि आपके पूर्वपुरुष भी ऐसा करते आये हैं, दान करते हैं।

अगर कोई विवेक वाला हो तो इन प्रसंगों पर भी कुछ पुण्य का लाभ मिला सकता है और पाप के आरम्भ-समारम्भ से कुछ बचा सकता है। अगर विवेक नहीं है, तो लोक-प्रवाह में वह सकता है। यह तो साधारण बात है। लोक-प्रवाह में प्रायः सभी बहते आये हैं और वह जाते हैं। तो इस प्रकार के शोक के प्रसंगों पर किया गया उपर्युक्त प्रकार का दान कारुण्यदान है।

एक दान, मोहदान भी होता है, जिसका समावेश इसमें किया जा सकता है। मोहवश अपनी लड़की के प्रसव के समय में भी खूब किया जाता है। प्रसव के पश्चात् जब लड़की पोहर से ससुराल जाती है तो खाली हाथ विदा थोड़े ही कर दिया जाता है। उम समय भी घर की, अपनी हैसियत के अनुसार कपड़ा, गहना आदि

दिया जाता है। दोहित्री की बजाय दोहित्र हो गया तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जायगा। यह एक लोक की धारणा बन गई है, स्वार्थ-भावना हो गई है महाजनो की कि लड़की की अपेक्षा लड़के के जन्म पर ज्यादा खुशी मनाई जायगी। दूसरे कई लोगो में तो ऐसे भी संस्कार हैं कि उनके घर में लड़की उत्पन्न ही नहीं हो तो अच्छा। आखिर इस प्रकार की स्थिति कब तक धकाते (चलाते) रहेंगे, पता नहीं। क्योंकि व्यावहारिक जगत् में तो पिता की सम्पत्ति पर पुत्र के समान ही पुत्री का भी अधिकार मान्य हो गया है। पहले हिन्दू लों में नहीं माना गया था पर जैन लों में तो पिता की सम्पत्ति पर लड़के के समान ही लड़की का भी बराबर अधिकार मान्य था। अब हिन्दू लों में भी वही कर दिया गया है। तो लड़की के जन्म पर लड़के के जन्म की अपेक्षा कम खुशी का होना अनुचित है, बड़ी बुरी बात है। लड़की के सम्बन्ध में यह धारणा रहती है कि अमुक अमुक अवसर पर इतनी इतनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। लड़की के विवाह के लिये बड़ी रकम इकट्ठी करनी होगी। १५-२० हजार का तिलक ले जाना पड़ेगा, विवाह के समय बारात को, सगे-सम्बन्धियों, इष्ट मित्रों और गांव वालों को खिलाना पड़ेगा, उनकी आवभगत करनी होगी। इस प्रकार लड़की के विवाह के लिये पर्याप्त पैसा एकत्रित करना होगा इस के विपरीत लड़के की शादी होगी तो घर में १५-२० हजार का तिलक आवेगा, गहना आवेगा, वस्त्र, बर्तन आदि बीसियों प्रकार की वस्तुएं आवेंगी। लड़की के लिये समझते हैं कि वह थैली ले जावेगी और लड़के के लिये समझते हैं कि वह थैली लावेगा। समझदार और सम्यक् कहे जाने वाले समाज में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये। घर में लड़का भी है और लड़की भी है, तो बराबर का सौदा हो जायगा। इसके साथ ही समाज में जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्प करना चाहिये।

इस प्रकार स्थानाग सूत्र में वर्णित दस प्रकार के दान में से मैंने अनुकम्पादान, सग्रहदान, भयदान और दो प्रकार के काष्ण्यदान के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ बातें रखी।

लज्जा दान

पाचवा दान है—लज्जादान। सभा में बैठे हैं और चन्दे की

पानडी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने चालू कर दी। अपना पडोसी मध्यम स्थिति का, मध्यम दर्जे का है पर उसने अच्छी ओली लिखा दी। सेठजी के सामने चन्दे का चिट्ठा गया तो बोले अच्छा भाई। मेरा भी इतना ही लिख लो। सामने वाले ने कहा—वाह सेठ साहब। इतना तो उस साधारण स्थिति वाले भाई ने भी लिखा दिया है। कहा आप, कहा वह। आपको इतना ही लिखाना शोभा नहीं देता। आपकी ओर से तो आपकी हैसियत के मुताबिक ही रकम होनी चाहिये। सेठजी को सभा में अपनी लज्जा रखने के लिये कहना पड़ेगा—“अच्छा साहब। आपकी मर्जी है तो लो, इतना ज्यादा लिख लो।” तो यह लज्जादान है। मन में दान देने की भावना नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में लज्जावश दान देते हैं, तो पुण्यलाभ कम हो गया। क्योंकि इसमें भावों की विशुद्धि नहीं रही कि यह एक श्रेष्ठ काम है, इसमें मुझे इतनी धनराशि देनी चाहिये। इसमें दान देने की भावना स्वेच्छा से, दान देने की उमंग से भरी नहीं रही, लज्जा के दबाव द्वारा, देने की भावना उत्पन्न की गई।

गर्व-दान

छठा दान है—गर्वपूर्ण दान अर्थात् अपने बड़प्पन का खयाल करते हुए दान देना। कभी धर्मस्थान का काम हो, समाज का कोई काम हो, उसमें खड़े होने का प्रसंग आया तो देखेंगे कि मेरा दर्जा सबसे ऊँचा होना चाहिये, तो चारों ओर देख कर, सिंग ऊँचा कर के सबसे अधिक राशि बोलेंगे—“(५५११) ६० हमारे भी लिख लो।” तो इस प्रकार का बड़प्पन बताने के लिये गर्व के साथ जो दान दिया जाता है, उसे गर्वदान कहा है।

लज्जा, भय और गर्व, इन तीनों के वशीभूत होकर यदि कोई दान देता है, तो उसके इस प्रकार के दान का लाभ कम हो जाता है। आज तो अधिकांशतः यही देखा जाता है कि लोग बड़प्पन बताने के लिये, अपने नाम के लिये दान देते हैं। एक आध जगह ऐसा काम पड़ा कि सामाजिक सस्था के कार्यकर्त्ता एक विनिष्ट सामाजिक कार्य के लिये एक करोड़पति श्रीमन्त के पास गये। उस श्रीमन्त ने कहा—“हाँ पर मेरे पिताजी का नाम यदि लिखा जाय तो हाँल बनाने का

पूरा, खर्चा मैं दूंगा, ५० हजार रुपया दूंगा ।” समाज के पदाधिकारियों ने कहा—“आपके पिताजी का नाम तो नहीं लिखा जा सकता ।” इस पर उस श्रीमन्त ने कहा—“अच्छा तो फिर आप हमारे ५०००) २० (पाच हजार रुपये) लिख लो ।”

आज तो अमूमन इस प्रकार का सिलसिला चल पड़ा है कि दान के साथ लोग नाम, विज्ञापनबाजी और प्रसिद्धि चाहते हैं । ऐसे लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा में धनराशि एकत्रित करने वाले कार्यकर्त्ताओं से, व्यवस्था करने वालों से लड़ने-झगड़ने भी लग जाते हैं । वास्तव में यह दान का सही स्वरूप नहीं है ।

अधर्म-दान

सातवा दान है—अधर्म-दान (अहम्मे) । दान के साथ जो यह अधर्म शब्द जोड़ा गया है, वह बड़ा चौंकाने वाला है । इससे प्रत्येक के मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि—“दान है तो अधर्म कैसे और अधर्म है तो दान कैसे ?” दान का अर्थ है—किसी वस्तु पर स्व स्वत्व के वर्जनपूर्वक पर स्वत्व स्वीकार करना अर्थात्—अपनी किसी वस्तु पर अपनी सत्ता छोड़ कर उस पर पराई सत्ता कर देना । दान का शाब्दिक अर्थ है—

“दीयते यत्तदानम्”

अर्थात् जो दिया जावे, उसका नाम दान है । श्री कृष्ण ने दान की परिभाषा की है, उसमें दान के तीन भेद किये हैं—तमोगुणी दान, रजोगुणी दान और सतोगुणी दान । इनमें से पहले दो तो वर्जनीय कहे हैं ।

शादिया होती है, विवाह होते हैं, उनमें नाच-रग वाले आते हैं । उस वक्त अच्छे-अच्छे श्रीमन्त खुले हाथों से जो रुपया फेंकते हैं, यह आपकी देखी हुई अथवा अनुभव की बात है । किसी जमाने में रडियो के नाच होते थे, तो उस समय उन पर लोग बार बार कर रुपये फेंकते थे । आज कल भागड़ा नाच होता है । बच्चे जानते हैं, शायद इनमें से कई नाचे भी होंगे । कहीं गैर हो रही है, खेल हो रहा है, उसमें मुहल्ले की ओर से व्यवस्था है । फाग के रास का खेल हो

रहा है। उसकी व्यवस्था के लिये विचार करते समय अनुमान लगाया गया कि कुल मिला कर इतनी धनराशि खर्च होगी, इतने रूपयों की मिठाइया आयेगी, इतने-इतने की अमुक वस्तुएँ। तो उस समय गर्व के साथ एक व्यक्ति कहेगा कि लिख लो १०००) हमारे तो दूसरा कहेगा-लिख लो ५००) ६० हमारे। यह क्या हुआ? यह हुआ अधर्मदान। हिंसा जैसी गन्दी एवं दूषित प्रतियों की जिस दान से प्रेरणा हो, वह दान अधर्मदान है। इस प्रकार के अधर्मदान में आदमी गाँठ का पैसा भी गँवाता है और पैसे की हानि के साथ-साथ अधर्म और पाप मिलाता है। इसीलिये महापुरुषों ने कहा है-
 “ओ गृहस्थो! यदि धर्म का उपार्जन करना चाहते हो, तो सदा अधर्म से बचते रहो। अधर्म से पैसा कमाया और अधर्म में ही खर्च कर दिया, तो इस प्रकार की तुम्हारी क्रिया खून से भरे कपड़े को खून से धोने के समान होगी। महा आरम्भ-समारम्भ कर उद्योग आदि द्वारा पाप कर के, हिंसा करके लाखों रूपया उपार्जित किया। हिंसा, झूठ, कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १८ पापों में लिप्त होते हुए पैसा कमाया और वह पैसा लगावे भी पाप के कामों में। खून से भरा कपड़ा फिर से खून में धोते हैं, तो यह कोई समझदारी का काम नहीं, कपड़े की सफाई की बात नहीं। अधर्म एवं अनीति से कमाया गया पैसा शादी-विवाह में खर्च कर दिया। बँड बुलाकर दिखावे में पैसा खर्च कर दिया। बँड वालों में प्रायः सभी अपेय पीने वाले, मांस खाने वाले होते हैं। इस प्रकार का दान अधर्मदान है।

धर्म दान

आठवा दान-“धम्मे य अट्ठमे वुत्ते”-धर्मदान है। अभयदान, सुपात्रदान, ज्ञानदान आदि-ये सब धर्मदान हैं। विभिन्न प्रकार के दानों में भी भगवान् ने अभयदान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। शास्त्र में कहा है —

प्रथम श्रेणी का धर्मदान अभयदान

“दाणाण मेट्ठ अभयप्पयाण ।”

अर्थात् सब प्रकार के दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। अभयदान का अर्थ है निर्भयता का दान, भयभीत को अभय बनाना।

अभयदान की सर्वोत्कृष्टता का उदाहरण

एक राजा के राज्य में कुछ अपराधियों को, जो हत्या के अपराध के अपराधी थे, डाकाजनी करते थे, बड़े प्रयत्न-प्रयास के पश्चात् पकड़ा गया। न्यायालय में उन अपराधियों के विरुद्ध, हत्या, लूटमार आदि अपराध सिद्ध हो जाने पर राजा ने उन्हें फासी की सजा सुनाई। फासी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले उन हत्यारों के मुँह काले रंग से, हाथ-पैर और शेष अंग हरे रंग से रंगे गये। उन्हें जूतों की मालाएँ पहनाई गईं। तदनन्तर उनको गधों पर उल्टे मुँह बैठा कर उनकी सारे शहर में सवारी निकाली गई। उनके आगे और पीछे फूटे ढोल बजाये जा रहे थे। चारों ओर से लोग उन पर धूक रहे थे, उन्हें दुत्कार रहे थे। उन अपराधियों की सवारी जिस समय राज-महलों के पास से निकलने लगी, उस समय रानियों ने उन्हें देखा। राजरानियों को उनकी दयनीय दशा पर बड़ी करुणा आई। दया से ब्रवीभूत हो रानियों ने दासियों से पूछा कि उन्हें इस प्रकार कहा ले जाया जा रहा है? दासियों ने कहा—“अन्नदाता! इन अपराधियों ने अनेक प्रजाजनो का खून किया है, इसलिये इन्हें फासी के तख्ते पर लटकाने के लिये फासी-घर ले जाया जा रहा है।” रानियों ने कहा—“जो मर गये, वे तो लौटने वाले नहीं हैं, फिर इन्हें मार कर मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है?” दासियों ने उत्तर में कहा—“राजराजेश्वरी जी! राजनीति का यही विधान है कि जो निरीहो, निरपराधों का खून करे, तो उस खून करने वाले का खून किया जाय।”

रानियों ने दासियों को आज्ञा देते हुए कहा—“महाराज के पास जाओ और हमारी ओर से प्रार्थना करो कि राजरानियाँ फर्याद कर रही हैं, माग कर रही हैं।” महारानियों की फर्याद तत्काल राजा के पास पहुँचाई गई।

राजा ने देखा कि रानियों की माग की पूर्ति तो करनी ही होगी। आपके यहाँ भी घरों में रानियाँ हैं। आपके घरों की रानियाँ छोटी-मोटी कोई माग रख दें, फर्माइश कर दें—“मेरी बाई पहली बार अठाई कर रही है, जोषपुर से बँड मगवाओ।” आप अगर कहोगे “म्हारे तो पोषो है।” तो कहेगी—“पोषो घरियो रेवेला।” एक भाई

रहा है। उसकी व्यवस्था के लिये विचार करते समय अनुमान लगाया गया कि कुल मिला कर इतनी धनराशि खर्च होगी, इतने रुपये की मिठाइया आयेगी, इतने-इतने की अमुक वस्तुएँ। तो उस समय गर्व के साथ एक व्यक्ति कहेगा कि लिख लो १०००) हमारे तो दूसरा कहेगा-लिख लो ५००) ६०) हमारे। यह क्या हुआ? यह हुआ अधर्मदान। हिंसा जैसी गन्दी एव दूषित प्रतियों की जिस दान से प्रेरणा हो, वह दान अधर्मदान है। इस प्रकार के अधर्मदान में आदमी गाँठ का पैसा भी गँवाता है और पैसे की हानि के साथ-साथ अधर्म और पाप मिलाता है। इसीलिये महापुरुषों ने कहा है-
 “ओ गृहस्थो! यदि धर्म का उपार्जन करना चाहते हो, तो सदा अधर्म से बचते रहो। अधर्म से पैसा कमाया और अधर्म में ही खर्च कर दिया, तो इस प्रकार की तुम्हारी क्रिया खून से भरे कपड़े को खून से धोने के समान होगी। महा आरम्भ-समारम्भ कर उद्योग आदि द्वारा पाप कर के, हिंसा करके लाखों रुपये उपार्जित किया। हिंसा, झूठ, कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १८ पापों में लिप्त होते हुए पैसा कमाया और वह पैसा लगावे भी पाप के कामों में। खून से भरा कपड़ा फिर से खून में धोते हैं, तो यह कोई समझदारी का काम नहीं, कपड़े की सफाई की बात नहीं। अधर्म एव अनीति में कमाया गया पैसा शादी-विवाह में खर्च कर दिया। बैंड बुलाकर दिखावे में पैसा खर्च कर दिया। बैंड वालों में प्रायः सभी अपेय पीने वाले, मास खाने वाले होते हैं। इस प्रकार का दान अधर्मदान है।

धर्म दान

आठवाँ दान-“धम्मे य अट्ठमे वुत्ते”-धर्मदान है। अभयदान, सुपात्रदान, ज्ञानदान आदि-ये सब धर्मदान हैं। विभिन्न प्रकार के दानों में भी भगवान् ने अभयदान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। शास्त्र में कहा है —

प्रथम श्रेणी का धर्मदान अभयदान

“दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण ।”

अर्थात् सब प्रकार के दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। अभयदान का अर्थ है निर्भयता का दान, भयभीत को अभय बनाना।

अभयदान की सर्वोत्कृष्टता का उदाहरण

एक राजा के राज्य में कुछ अपराधियों को, जो हत्या के अपराध के अपराधी थे, डाकाजनी करते थे, बड़े प्रयत्न-प्रयास के पश्चात् पकड़ा गया। न्यायालय में उन अपराधियों के विरुद्ध, हत्या, लूटमार आदि अपराध सिद्ध हो जाने पर राजा ने उन्हें फासी की सजा सुनाई। फासी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले उन हत्यारों के मुँह काले रंग से, हाथ-पैर और शेष अंग हरे रंग से रंगे गये। उन्हें जूतों की मालाएँ पहनाई गईं। तदनन्तर उनको गधों पर उल्टे मुँह बैठा कर उनकी सारे शहर में सवारी निकाली गई। उनके आगे और पीछे फूटे ढोल बजाये जा रहे थे। चारों ओर से लोग उन पर थूक रहे थे, उन्हें दुत्कार रहे थे। उन अपराधियों की सवारी जिस समय राज-महलों के पास से निकलने लगी, उस समय रानियों ने उन्हें देखा। राजरानियों को उनकी दयनीय दशा पर बड़ी करुणा आई। दया से द्रवीभूत हो रानियों ने दासियों से पूछा कि उन्हें इस प्रकार कहाँ ले जाया जा रहा है? दासियों ने कहा—“अन्नदाता! इन अपराधियों ने अनेक प्रजाजनो का खून किया है, इसलिये इन्हें फासी के तख्ते पर लटकाने के लिये फासी-घर ले जाया जा रहा है।” रानियों ने कहा—“जो मर गये, वे तो लौटने वाले नहीं हैं, फिर इन्हें मार कर मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है?” दासियों ने उत्तर में कहा—“राजराजेश्वरी जी! राजनीति का यही विधान है कि जो निरीहो, निरपराधों का खून करे, तो उस खून करने वाले का खून किया जाय।”

रानियों ने दासियों को आज्ञा देते हुए कहा—“महाराज के पास जाओ और हमारी ओर से प्रार्थना करो कि राजरानियाँ फर्याद कर रही हैं, माग कर रही हैं।” महारानियों की फर्याद तत्काल राजा के पास पहुँचाई गई।

राजा ने देखा कि रानियों की माग की पूर्ति तो करनी ही होगी। आपके यहाँ भी घरों में रानियाँ हैं। आपके घरों की रानियाँ छोटी-मोटी कोई माग रख दें, फर्माइश कर दें—“मेरी बाई पहली बार अठाई कर रही है, जोधपुर से बेंड मगवाओ।” आप अगर कहोगे “म्हारे तो पोषो है।” तो कहेगी—“पोषो घरियो रेवेला।” एक भाई

जोधपुर से यहा आये । ८ दिन यहा रहने का विचार था । पर आकर कहा—“वावजी ! म्हारी वेटी अठाई कर रही है । केवे है के जोध-पुर जागो पडी ।” राणीजी का हुक्म मानकर बिस्तर गोल किये और जोधपुर चले गये ।

राजा अपनी रानियों की फर्माइश सुनने रणवास में गया तो पहली रानी ने कहा—“महाराज ! मेरी ओर से इन अपराधियों को एक दिन की छुट्टी मिले । आज का इनका भोजन मेरे यहा ही होगा ।”

प्रेम से मन को बदला भी जा सकता है । अहिंसा में वस्तुतः अचिन्त्य शक्ति है । महावीर की अहिंसा को गांधी ने पकड़ा और तोप तलवार की बहुत बड़ी ताकत अहिंसा के अमोघ शस्त्र के समक्ष झुक गई । हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो गया और ससार पर अहिंसा की सदा के लिये छाप जम गई । विनोबा भावे ने उस अहिंसा को थोड़ा और जोर से पकड़ा है । कांग्रेस का तो यह अभिमत है कि बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय—अर्थात् बहुत से आदमियों के हित एवं सुख के लिये बड़े-बड़े पूँजीपतियों की इमारतों को गिरा दिया जाय तो कोई हानि नहीं । नीचे वालों को उठाया जाय । पर भगवान् महावीर ने कहा—सर्वजनहिताय-सबके हित के लिये काम किया जाय, वही अहिंसा है । अहिंसा की इस छाप को गहरा जमाने के लिये विनोबा जी प्रयास कर रहे हैं । उनका कुछ वर्षों से यह प्रयास चल रहा है कि डाकुओं के मन को बदला जाय । आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आप जैन हैं पर आपको पता नहीं है, आप लोग तो भाई-भाई में परस्पर झगडा हो जायगा तो मार-पीट करेंगे । कोर्ट में जावेंगे । पर देश में ऐसे लोग भी विद्यमान हैं, जो डाकुओं को सुधार रहे हैं, सुधारने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । अभी-अभी आपने पत्रों में पढ़ा होगा कि ५० डाकू आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सरकार की ओर में भी उनके लिये मान्यता प्रदान कर दी गई है । अहिंसक दल भी काम कर रहे हैं, वे गोली, बन्दूक, रिवाल्वर और सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड़ कर काम कर रहे हैं । यह ताकत अहिंसा में है ।

राजा की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर पहली रानी ने उन खूँस्वार डाकुओं को अपने यहा बुलाया और उन्हें पिनाने-पिनाने में

पश्चात् एक-एक सौ मोहरे देकर विदा किया। दूसरे दिन दूसरी रानी ने भी उन अपराधियों को बुलाया। उन्हें खिला-पिला देने के पश्चात् तीन-तीन सौ मोहरे देकर विदा किया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी उन्हें बुला कर खिलाने-पिलाने के पश्चात् छ-छ सौ मोहरे देकर विदा किया। मैं कथा का संक्षेप कर कह रहा हूँ। चौथे दिन सबसे छोटी रानी की बारी आई। उसने मन ही मन सोचा—“मुझसे बड़ी तीनों रानियों ने इन अपराधियों को कुल मिलाकर एक-एक हजार मोहरे दे दी हैं। मैं इन्हें कोई ऐसी अमूल्य वस्तु दूँ जिससे इनको बहुत बड़ा लाभ हो और इनका मानव-जीवन सफल हो जाय। सोच-विचार के पश्चात् उसने अभयदान को सबसे बड़ा दान समझ कर उन अपराधियों को अपने यहाँ बुलाया। उन्हें बड़े प्रेम से खिलाने-पिलाने के पश्चात् छोटी रानी ने महाराज से निवेदन किया—“स्वामिन् ! मैं इन अपराधियों को देने के लिये धन-दौलत कुछ भी नहीं मागती। मैं तो एक ही वस्तु मागती हूँ। क्या आप प्रसन्न हो वह वस्तु देंगे ?”

राजा ने कहा—“बोलो देवी ! मैं तुम्हें तुम्हारी अभीप्सित वस्तु अवश्य दूँगा।”

छोटी रानी ने कहा—“महाराज ! इन सभी अपराधियों को प्राणदण्ड न देकर अभयदान—जीवन-दान प्रदान करने की कृपा करे।”

राजा ने छोटी रानी की दयालुता और बुद्धिमत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन सभी अपराधियों का प्राणदण्ड निरस्त कर उन्हें अभय-प्रदान के साथ-साथ कारागार से मुक्त कर दिया। अपने जीवनदान की राजाज्ञा को सुनते ही उन अपराधियों के अन्तर में आनन्दसागर हिलोरे लेने लगा। उन्होंने छोटी रानी के प्रति निस्सीम कृतज्ञता प्रकट करते हुए समवेत स्वरो में जयघोष के साथ कहा—“छोटी रानी साहिबा करोड़ दीवाली तक राज करे, फले-फूलें, आनन्द करे।”

यह सुनकर पास ही खड़े राजपुरुषों ने उन अपराधियों से पूछा—“जिन तीन महारानियों ने तुम में से प्रत्येक को एक-एक

हजार स्वर्णमुद्राएँ प्रदान की, उनकी जय न बोलकर उस छोटी महारानी की जय बोल रहे हो, जिसने तुम्हें पाव रत्ती सोना भी नहीं दिया, इसका क्या कारण है ?”

अपराधियो ने कहा—“छोटी महारानी साहवा ने हमें ससार में सबसे बड़ा दान—‘अभयदान’ दिया है, जो अनमोल है। सम्पूर्ण ससार का समग्र स्वर्ण तो क्या समस्त त्रिलोकी के एक-छत्र राज्य का दान भी अभयदान की तुलना में तुच्छ है। सास है तो सब कुछ है, सास नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि छोटी महारानीजी हमें जीवन-दान-अभयदान नहीं देती तो ये हजार-हजार मोहरे हमारे किस काम आती? प्राण पखेरू उड़जाने के पश्चात् तो सब धन बूलि समान ही है। मौत के मुह में से निकाल कर इन्होंने हम पर महान् उपकार किया है, इसलिये हम इनकी जय बोल रहे हैं।”

द्वितीय श्रेणी का धर्म-दान

इस आठवें दान—धर्मदान में ही अभयदान के पश्चात् दूसरा स्थान आता है सुपात्रदान का। साधु-साध्वियों को दिया गया दान, सुपात्रदान की पहली श्रेणी में आता है। कवि ने अपने शब्दों में कहा है—

सुपात्रदान के तीन भेद कर लेना,
साधु श्रावक समदृष्टि को देना ।
ज्ञानदान और अभयदान रस लीजे,
पात्रदान के भूषण ध्यान धर
चित्त वित्त है पात्र की महिमा भाई,
षट्कर्मारोपण की करो कमाई ॥
कहे मुनीश्वर मुनो वहन और भाई,
षट्कर्मारोपण की करो कमाई ॥

सुपात्रदान के—जघन्य, मध्यम और उत्तम—ये तीन भेद किये गये हैं। सुपात्र का मतलब है—जो आत्मा रत्नत्रय की आराधना करने वाली हो। रत्नत्रय कहा उत्पन्न होते हैं? रत्नत्रय ही उपजाऊ भूमि है आत्मा। तो पहले पात्र तो रहे साधु। वे निरागम्भी और अपरिग्रही होने चाहिये, जिन्होंने अनन्त जीवों को अभयदान दे

दिया है और अनन्त जीवों को अभयदान दिलाने वाले हैं इसीलिये सत्पात्रों में सर्वप्रथम श्रेणी में साधु-साध्वियों को, पंच महाव्रत-धारियों को गिना गया है ।

सत्पात्र की दूसरी श्रेणी में आते हैं अणुव्रतधारी । जो भाई-बहन वारह व्रतधारी बने हैं, यथाशक्ति कुछ आगारों के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आदि की आराधना करते हैं, गुरु और धर्म की आराधना करते हैं, वे मध्यम दर्जे के सत्पात्र अथवा सुपात्र हैं । वे गृहस्थ जीवन में रह कर भी आपके सहधर्मी हैं । उनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं, खून की वात्सल्यता नहीं, सहधर्मी की वात्सल्यता है । आपके घर पर जवाई आया, अथवा आपके परिवार का परमप्रिय परिजन आया, तो आप कहेंगे—‘आज तो मैं व्याख्यान में नहीं आऊंगा, मेरे जवाई आये हैं, प्रिय परिजन आये हैं ।’ दूसरी ओर उसी समय यदि आपके यहा आपका सहधर्मी बन्धु आ जाय तो आप ही अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिये कि क्या आपके मानस में सच्चे प्रेम की रसधारा प्रवाहित होगी ? पर धर्माचार्य कहते हैं कि सहधर्मी के मिलने पर स्वजन-मिलन की अपेक्षा भी अधिक आनन्द का अनुभव होना चाहिये । मानव के लिये तो यह परम आवश्यक है कि वह धर्म के सम्बन्ध को सर्वाधिक महत्व दे । खून का सम्बन्ध तो पशु-पक्षी भी रखते हैं । आपके यहा कोई आवे तो सबसे पहले आप उसकी जाति पूछते हैं कि वह ओसवाल है कि खण्डेलवाल अथवा अग्रवाल आदि जाति का । आगन्तुक का धर्म भी जैन है, इस बात को आप कितना भूल गये है, यह आपके सोचने की बात है ।

आवक सुदर्शन के जीवन से प्रेरणा लें

अभी आपने अन्तर्गहदशा सूत्र के वाचन के समय सुना कि इधर से सुदर्शन श्रेष्ठी भगवान् महावीर के दर्शन एवं उपदेश-श्रवण के लिये प्रभु के समवसरण की ओर जा रहा है । उधर से भारी-भरकम मुद्गर हाथ में लिये, क्रोध से दांतों को पीसता हुआ, कराल काल के समान अर्जुन माली उसे मारने के उद्देश्य से सम्मुख आता है । मुद्गर का प्रहार करने के लिये आते हुए अर्जुन माली को देख कर श्रेष्ठी सुदर्शन शान्त मुद्रा में, निर्वैर भाव से स्थिर हो प्रभुस्मरण

हजार स्वर्णमुद्राएँ प्रदान की, उनकी जय न बोलकर उस छोटी महारानी की जय बोल रहे हो, जिसने तुम्हें पाव रत्तो सोना भी नहीं दिया, इसका क्या कारण है ?”

अपराधियों ने कहा—“छोटी महारानी साहवा ने हमें ससार में सबसे बड़ा दान—‘अभयदान’ दिया है, जो अनमोल है। सम्पूर्ण ससार का समग्र स्वर्ण तो क्या समस्त त्रिलोकी के एक-छत्र राज्य का दान भी अभयदान की तुलना में तुच्छ है। सास है तो सब कुछ है, सास नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि छोटी महारानीजी हमें जीवन-दान-अभयदान नहीं देती तो ये हजार-हजार मोहरें हमारे किस काम आती? प्राण पखेरू उड़जाने के पश्चात् तो सब धन धूलि समान ही है। मौत के मुह में से निकाल कर इन्होंने हम पर महान् उपकार किया है, इसलिये हम इनकी जय बोल रहे हैं।”

द्वितीय श्रेणी का धर्म-दान

इस आठवें दान—धर्मदान में ही अभयदान के पश्चात् दूसरा स्थान आता है सुपात्रदान का। साधु-साध्वियों को दिया गया दान, सुपात्रदान की पहली श्रेणी में आता है। कवि ने अपने शब्दों में कहा है—

सुपात्रदान के तीन भेद कर लेना,
साधु श्रावक समदृष्टि को देना ।
ज्ञानदान और अभयदान रस लीजे,
पात्रदान के भूषण ध्यान धर
चित्त वित्त है पात्र की महिमा भाई,
षट्कर्माराधन की करो कमाई ॥
कहे मुनीश्वर सुनो बहन और भाई,
षट्कर्माराधन की करो कमाई ॥

सुपात्रदान के—जघन्य, मध्यम और उत्तम—ये तीन भेद किये गये हैं। सुपात्र का मतलब है—जो आत्मा रत्नत्रय की आराधना करने वाली हो। रत्नत्रय कहा उत्पन्न होते हैं ? रत्नत्रय की उपजाऊ भूमि है आत्मा। तो पहले पात्र तो रहे साधु। वे निरारम्भी और अपरिग्रही होने चाहिये, जिन्होंने अनन्त जीवों को अभयदान दे

दिया है और अनन्त जीवों को अभयदान दिलाने वाले है इसीलिये सत्पात्रों में सर्वप्रथम श्रेणी में साधु-साध्वियों को, पंच महाव्रत-धारियों को गिना गया है ।

सत्पात्र की दूसरी श्रेणी में आते हैं अणुव्रतधारी । जो भाई-बहन वारह व्रतधारी बने हैं, यथाशक्ति कुछ आगारों के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आदि की आराधना करते हैं, गुरु और धर्म की आराधना करते हैं, वे मध्यम दर्जे के सत्पात्र अथवा सुपात्र हैं । वे गृहस्थ जीवन में रह कर भी आपके सहधर्मी हैं । उनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं, खून की वात्सल्यता नहीं, सहधर्मी की वात्सल्यता है । आपके घर पर जवाईं आया, अथवा आपके परिवार का परमप्रिय परिजन आया, तो आप कहेंगे—“आज तो मैं व्याख्यान में नहीं आऊंगा, मेरे जवाईं आये हैं, प्रिय परिजन आये हैं ।” दूसरी ओर उसी समय यदि आपके यहाँ आपका सहधर्मी बन्धु आ जाय तो आप ही अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिये कि क्या आपके मानस में सच्चे प्रेम की रसधारा प्रवाहित होगी ? पर धर्माचार्य कहते हैं कि सहधर्मी के मिलने पर स्वजन-मिलन की अपेक्षा भी अधिक आनन्द का अनुभव होता चाहिये । मानव के लिये तो यह परम आवश्यक है कि वह धर्म के सम्बन्ध को सर्वाधिक महत्व दे । खून का सम्बन्ध तो पशु-पक्षी भी रखते हैं । आपके यहाँ कोई आवे तो सबसे पहले आप उसकी जाति पूछते हैं कि वह ओसवाल है कि खण्डेलवाल अथवा अग्रवाल आदि जाति का । आगन्तुक का धर्म भी जैन है, इस बात को आप कितना भूल गये हैं, यह आपके सोचने की बात है ।

आवक सुदर्शन के जीवन से प्रेरणा लें

अभी आपने अन्तर्गडदशा सूत्र के वाचन के समय सुना कि इधर से सुदर्शन श्रेष्ठी भगवान् महावीर के दर्शन एवं उपदेश-श्रवण के लिये प्रभु के समयसरण की ओर जा रहा है । उधर से भारी-भरकम मुद्गर हाथ में लिये, क्रोध से दातो को पीसता हुआ, कराल काल के समान अर्जुन माली उसे मारने के उद्देश्य से सम्मुख आता है । मुद्गर का प्रहार करने के लिये आते हुए अर्जुन माली को देख कर श्रेष्ठी सुदर्शन शान्त मुद्रा में, निर्वैर भाव से स्थिर हो प्रभुस्मरण

मे लीन हो जाता है। श्रेष्ठी सुदर्शन को अष्टपूर्व वैर्य, निर्भयता और शान्ति के साथ निश्चल भाव से खड़े देख कर मुद्गर प्रहार के लिये उठा अर्जुन माली का हाथ उठा का उठा ही रह जाता है। अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हुआ मुद्गरपाणि यक्ष भी सुदर्शन के अनुपम आत्मबल के समक्ष अपनी हार मान, हतप्रभ हो, मुद्गर को एक ओर पटक अर्जुन के शरीर को सदा के लिये छोड़ पलायन कर जाता है। यक्ष के प्रभाव से निर्मुक्त अर्जुन सुदर्शन श्रेष्ठी से पूछता है—“श्रेष्ठिवर ? आप कहा जा रहे हैं ?”

सुदर्शन ने उत्तर दिया—“भद्र ! मैं विश्वबन्धु श्रमण भगवान् महावीर के दर्शन एवं उपदेशामृत का पान करने प्रभु के समवसरण में जा रहा हूँ। अर्जुनमाली अब तक प्रकृतिस्थ हो गया था। उसने कहा—“मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ।”

हत्यारे का साथ करना, उसके साथ चलना कोई नहीं चाहेगा। अर्जुन ने अनेक नागरिकों के पिता, पुत्र, पौत्र, माता, भगिनी, पुत्री, पुत्रवधु आदि सम्बन्धियों को मारा था। प्रत्येक नागरिक उसके आतंक से आतंकित था। सभी नागरिक उससे घृणा करते थे। पर सुदर्शन ने सोचा—“यह मेरे साथ भगवान् की सेवा में चलना चाहता है, बड़ा शुभ लक्षण है। प्रभु के अज्ञानतिमिरनाशक, भव-ताप-सतापहारी उपदेशामृत का पान कर यह धर्ममार्ग पर आरूढ होगा और मेरा धर्म-भाई बनेगा, धर्मबन्धु बनेगा।” सुदर्शन ने अर्जुन से कहा—“बड़ी प्रसन्नता की बात है। जगदेकशरण्य प्रभु की शरण में मेरे साथ अवश्य चलो। यह कह कर सुदर्शन अर्जुन माली को साथ ले भगवान् के समवसरण की ओर बढ़ा। उसके मन में हर्ष है कि वह एक दिग्भ्रान्त मानव को अपना धर्मबन्धु बनाने में जा रहा है। अर्जुन अभी उसका भाई बना नहीं है, सुदर्शन उसे भाई बनाने में जा रहा है, फिर भी उसके मन में कितनी प्रसन्नता है ?

क्या आप भी कभी किसी को धर्म भाई, धर्म बन्धु बनाने के लिये धर्म सभा में लाये हैं ? आपकी दुकान पर, आपकी पैठी पर कौन-कौन नहीं आते ? ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, अन्यान्य प्रायः सभी जातियों के लोग आते हैं। हिंसक भी आते हैं, अहिंसक भी आते हैं, मद्यपी भी आते हैं, मासभोजी भी आते हैं।

क्या आपने कभी उन लोगो के सामने धर्म की बात की है, सुधारने का कभी प्रयास किया है ? भेड-ऊन वाला ने पइसा देवण रो काम पडियो के नही ? मेरे तो मन मे विचार आया कि ओसवालो के यहा जितने लोग बकरिया रखते हैं, उनके यहा जो बकरे होते हैं, उनका क्या करते हैं ?

(अनेक श्रोताओ ने उत्तर दिया—“अमरिया करते हैं ।”)

महान् लाभ

अगर किसी को बेचते नही तो यह ठीक है । अच्छा हुआ स्पष्ट कर लिया । तो जिस प्रकार अपने यहा के पालतू बकरी के वच्चो के लिये आपका खयाल है, उसी तरह अन्य वकरो के लिये भी होना चाहिये । भेड, ऊन वालो को पैसे देने का आपमे से बहुतो का धन्धा है । क्या आपने उनको कभी यह सलाह दी है कि वे कसाइयो को बकरे न बेचें । उचित मूल्य पर जीवदया के क्षेत्र मे काम करने वाली सस्थाओ को दे दिया करे, जिससे कि वे सस्थाए उन बकरो को अमरिये बनाकर पशु सरक्षकशालाओ मे रखकर उनके चारा पानी की समुचित व्यवस्था कर दे । भेड-बकरी रखने वाले लोगो से सपर्क बनाये रख कर आप इस प्रकार का सिलसिला चलाये । यदि वे लोग समझाने पर भी न माने तो ऐसे लोगो को बिणजना ही बन्द कर देना चाहिये । ऐसे लोगो को बिणजणा ही है तो उन्हे इस प्रकार जीवदया की ओर आकर्षित एव प्रोत्साहित करना चाहिये कि वे कसाइयो के हाथो बकरो और मेढो को न बेचें । यदि आपको द्रव्या-र्जन के साथ-साथ धर्म का उपार्जन करना है तो इस प्रकार का जीव-दया का सिलसिला प्रारम्भ कीजिये । यदि आपने ऐसा नही किया और इन लोगो को बिणजते रहे तो ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि आठ आना सैकडा की ब्याज की दर से अथवा रुपया सैकडा की दर से आपकी ५००) रु० अथवा इससे ज्यादा रकम चढ गई और आप अपनी रकम की वसूली का तकाजा करेंगे तो भेड बकरी वाले, ऊन वाले, आपको यही कहेंगे कि बाजार मे छोटे छोटे-जन्मते ही (सद्यप्रसूत) वकरे और हुँडिये विकने वाले हैं । अमुक कसाई ऐसे नवजात उरियो और घंटो से एक ट्रक भर कर चम्बई ले जा रहा है, उसे बेच कर आपकी रकम अदा कर दूँगा । आप ही सोचिये, क्या

आप इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवहिंसा के पाप से बचे रह सकेंगे ? समाज के प्रत्येक व्यापारी की यदि इस प्रकार की नीति होगी कि कसाइयों के हाथ बकरे न बंध कर जीव दया के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को देने वाले लोगों को ही विणजेगे तो सैकड़ों ही नहीं हजारों निरीह मासूम पशुओं को अभयदान दे कर आप महान् पुण्य के भागी बन सकेंगे ।

यह अभयदान की बात हुई । यदि इस क्षेत्र में काम करने वाला एक एक भाई विचारवान् हो, विवेक से काम ले, तो कम खर्च में अहिंसा की अभिवृद्धि कर महान् पुण्य अर्जित कर सकता है ।

इस प्रकार सुपात्रदान की दो श्रेणियों के सम्बन्ध में मैंने कुछ विचार आपके समक्ष रखे कि सुपात्रदान की पहली श्रेणी में आता है साधु-साध्वियों को दिया जाने वाला दान और दूसरी श्रेणी में आता है वारह व्रतधारी को दिया जाने वाला दान । इसकी तीसरी श्रेणी में उस दान की गणना की जाती है, जो किसी भी समष्टि को दान किया जाय ।

दान के सम्बन्ध में मैं श्री कृष्ण की बात, गीता की बात आप को कह रहा था, वह सम्भवतः आपके मस्तिष्क से निकली तो नहीं होगी । श्री कृष्ण ने दान के सभी भेद-प्रभेदों अथवा वर्गों की श्रेष्ठता का समुच्चय रूप से मापदण्ड बताते हुए किस प्रकार का द्रव्यदान सात्त्विक और हितकर है, इस सम्बन्ध में गीता में कहा है —

दातव्यमिति यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

उपकार अथवा प्रत्युपकार की भावना से रहित, बिना किसी सम्बन्ध अथवा रिश्ते का खयाल किये, उचित देश एवं काल में, दान देना है, केवल इस भावना से योग्यपात्र को बिना प्रतिफल की आकांक्षा किये जो दान दिया जाय, वही सात्त्विक दान है ।

दान देते समय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दानदाता यही सोचे कि उसने आरम्भ-समारम्भ कर के पैसा कमाया है, तो उसे उस पैसे से धर्म भी करना चाहिये, उपकार भी करना चाहिये । कोई आदमी यह सोचे "मैंने खाना खाया है, पर मल-विर्सजन नहीं करूंगा ।" तो

मल-विसर्जन न करने की दशा में कितना बुरा परिणाम होगा ? उसके पेट में खराबी पैदा होगी और अनेक रोगों से ग्रस्त हो अन्त-तोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होगा । जिस प्रकार खाये हुए अन्न का विसर्जन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, उसी प्रकार कमाये हुए धन का भी दानादि में विसर्जन करना परम आवश्यक है । पैसा तो वर्ष भर के ३६५ दिनों में खूब कमाया पर दिया नहीं एक पैसा भी तो क्या दशा होगी ? प्रतिदिन खाते रहकर भी मल-विसर्जन न करने वाले की जो गति होगी, वही प्रतिदिन कमाते रह कर भी दान नहीं करने वाले व्यक्ति की भी होगी । यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो खाया है उसका विसर्जन करना होगा । कोई व्यक्ति केवल खाता हो रहे और मल-विसर्जन न करे, तो खाया हुआ अन्न पेट में सड़ेगा । पेट में अन्दर ही अन्दर सड़ाघ पैदा होने से मृत्यु अवश्यभावी है । जिस तरह खाने के बाद मल-विसर्जन आवश्यक है, उसी तरह कमाये हुए धन में से दान देना भी परमावश्यक है । कमाया है तो दान भी अवश्य देना चाहिये । इस प्रकार आठवा दान हुआ धर्मदान ।

‘काहीड’—प्रतिफल आकाक्षा—दान

नौवा दान स्थानागसूत्र के शब्दों में है “काहीड”—अर्थात् यह मेरा काम करेगा, इसलिये मैं इसे दान दूँ । इस प्रकार का दान “काहीड” अर्थात् प्रतिफल आकाक्षा नामक नौवा दान है ।

‘कयति’—प्रत्युपकार—दान

दशवा दान स्थानाग सूत्र में बताया गया है ‘कयति’ अर्थात् यह मेरा काम करता है, इसलिये मैं इसे दान दूँ । इस प्रकार बदला चुकाने की भावना से दिया गया दान प्रत्युपकार दान नामक दशवा दान है । इस प्रकार दान के ये कुल दश भेद हो गये ।

दरिद्रान् भर

पहले जमाने में लोग कहते थे—“हाथ पोला तो जगत् गोला” आजकल महाजनी वृत्ति के लोगो ने सोच लिया है—“हाथ पोला कठा ताई राखा । हाथ पोला राखियो तो पोला उत्तर जावेला ।” इस तरह के विचार वालो ने समाज का जो पहले स्तब्ध था, उसे खत्म कर दिया है । आपके पूर्वज शादी-विवाह, जीमण-सामूहिक भोज

आदि के समय अपने गाव अथवा नगर के सभी वर्गों के और खास तौर से ऐसे लोगों को, जिनका कोई सहारा नहीं, याद रखते थे, उन्हें बुलाते और प्रेम से, वात्सल्यभाव से खिलाते-पिलाते थे। उनकी इस प्रकार की उदार वृत्ति के कारण जैन समाज के प्रति सर्वत्र बड़ा सम्मान था। वे असहायो, विपन्नो एव अभावग्रस्तों का सदा पूरा ध्यान रखते थे। जरूरतमन्दों की सहायता करने में वे प्रमोद अनुभव करते थे। आज दया की गोठ होती है तो जो लोग सम्पन्न हैं, उन्हीं को जीमने की मनुहार की जाती है, उन्हीं को खिलाया जाता है। जिनके पास सब कुछ है, उन्हें खिलाने में वे कौनसा पुण्य अर्जित कर रहे हैं? सहस्रर्षी-वत्सलता बहुत अच्छा काम है, यह भी एक प्रकार का धर्म है, पर इसमें सदा यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी को उसकी खुराक से ज्यादा खिलाने का हठाग्रह न किया जाय और जो साधारण वर्ग के बन्धु हैं, उनका विशेष खयाल रखा जाय। वाणी में भी पूरी-पूरी उदारता हो और हाथ में भी पूरी-पूरी उदारता हो।

बिना किसी उपकार, प्रत्युपकार एव फल की आकांक्षा करते हुए, इसी निस्वार्थ उदार भाव से कि मुझे देना है, जो दान उचित देश, काल में योग्य पात्र को दिया जाता है, उसी दान को भगवान् महावीर ने सात्त्विक दान कहा है।

समाज के भाई-बहन भी निस्वार्थ भाव से द्रव्यदान एव भावदान द्वारा यथाशक्ति अपनी सम्पदा का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को ऊपर उठायेंगे तो वे इहलोक और परलोक में कल्याण के भागी होंगे।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

मुकन भवन, बालोतरा,

दिनांक २७-८-७६

सप्तम दिवस—का

प्रवचन

प्रार्थना

सावधान ! कही आध्यात्म-परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो जाय
बन्धुओ !

पर्वाधिराज पर्युषण का आज सप्तम दिवस चल रहा है । इस सावत्सरिक महापर्व की भूमिका के रूप में, तैयारी के रूप के पूर्वाचार्यों ने सात दिन रखे हैं । वह भूमिका आज समाप्त हो जायगी । कल हमारी आध्यात्मिक परीक्षा का वह महापर्व का दिन है । जिस दिन की भूमिका के इन सात दिनों में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पूरी तैयारी करने के पश्चात् आत्मकल्याण की साधना में सफलता का श्रेय प्राप्त करना है, आगे के लिये आत्मशुद्धि के श्रेयस्कर मार्ग पर अपने आपको लगाना है, वह परीक्षा का दिन, वह हमारा मंगल-मय महापर्व सवत्सरी का दिवस अब बहुत नजदीक आ गया है । जिस दिन की प्रतीक्षा देव-देविया-देवपति इन्द्र और प्रत्येक सम्यग्दृष्टि जीव करता है । जिस दिन के लिये प्रत्येक सम्यग्दृष्टि जीव का यह लक्ष्य रहता है कि वह इस आध्यात्मिक परीक्षा में सफलता का श्रेय प्राप्त करे, जिस दिन के लिये प्रत्येक सम्यग्दृष्टि जीव के अन्तर में यह उत्कण्ठापूर्ण कसक रहती है—“कही ऐसा न हो कि मैं अपने जीवन की आध्यात्मिक साधना में, सम्यग्दर्शन के पाये को, नीव को मजबूत करने में और उपशमभाव को पाने में कही पीछे न रह जाऊँ ।”

अन्तर में कोई शल्य न रहने पावे

सम्यग्दर्शन का पाया मजबूत करने की एक सरल विधि है । वह यह है कि इस महापर्व की भूमिका के सात दिनों में साधना द्वारा पूरी तैयारी कर इस पर्वाधिराज सावत्सरिक महापर्व की सम्यक्

प्रकार से आराधना की जाय । सवत्सरी के दिन वर्ष भर के अपने कार्यों का, अपनी जीवनचर्या का लेखा-जोखा कर, वर्ष भर में किये गये पापों का प्रायश्चित्त अन्तर्मन से करते हुए सम्यग्दर्शन एवं कषाय-विजय को जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य मान कर साधना के मार्ग में निरन्तर बढ़ते रहने का सकल्प करना । इसमें एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा कि प्रतिपल, प्रतिक्षण कषायों से सावधान रहा जाय । क्योंकि जब तक साधक छद्मभाव में है, सकपायदशा में है, तब तक चाहते, न चाहते हुए भी वह कषायों का शिकार हो जाता है, कषाय आ कर उस पर हावी हो जाते हैं, साधक के खुले दिमाग को, साधक की आत्मा को दबा देते हैं । और इसके परिणाम स्वरूप ज्ञानात्मा कषायों से अभिभूत हो कषायात्मा बन जाता है ।

भगवान् महावीर ने कहा है—“ओ मानव ? तू अपने कर्मों पर स्वयमेव विजय भी प्राप्त कर सकता है ।” वस्तुतः कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिये, कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिये ही यह साधना का क्रम, साधना की पद्धति बताई गई है ।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की पहिचान

किसके अतन्तानुबन्धी कषाय नहीं हैं और किसके अन्तःकरण में जमा कषायों का मैल खत्म नहीं हुआ है—इसकी एक छोटी सी परीक्षा, छोटी सी पहिचान दी गई है । वह परीक्षा अथवा पहिचान यह है कि जो वर्ष भर अपने मन में रहे वैर भाव को, कषायों को निकालकर दूर न करे तो समझना चाहिये कि वहा सम्यक्त्व की विराधना हो रही है, वह साधक सम्यग्दर्शन से अभी बहुत दूर है । और जो साधक अपने मन में रहे वैरभाव को, कषायों को, सब प्रकार के शक्तियों को तत्काल अथवा वर्ष भर के अन्दर-अन्दर हृदय से निकाल फेंके, प्रायश्चित्त, प्रतिक्रमण अथवा आलोचना द्वारा अन्तर के उस मैल को धोकर साफ कर दे, आत्मशुद्धि कर ले, तो समझना चाहिये कि उस साधक ने भव-अमणान्तकारी महारत्न सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लिया है ।

आत्मशुद्धिकारक औषधि-प्रायश्चित्त

केवल श्रमण-श्रमणी वर्ग ही नहीं अपितु जैन मध का श्रावक-

वर्ग और श्राविकावर्ग भी इस पर्वराज के महान् मंगलमय प्रसंग पर अपनी आत्मशुद्धि का लक्ष्य लेकर चलता है। वह अगर इस महापर्व के अवसर पर भी सच्चे अर्थ में आत्मशुद्धि नहीं कर पायेगा, मन के शल्यो को नहीं मिटा पायेगा, तो वस्तुतः उस साधक के लिये यह बड़ा ही चिन्ता का विषय होगा। जो चिन्तनशील है, जिसके अन्तःकरण में भवभ्रमण का भय है कि कहीं उसे जन्म-मरण के चक्कर में फसे ही न रहना पड़े, चौरासी लाख जीवयोनियों की उसकी फेरी कहीं बड़े नहीं—इस बात की जिसे चिन्ता होगी, फिक्र होगी, वही आत्मा, वही साधक आत्मशुद्धि कर सकेगा, साधनापथ पर निरन्तर आगे बढ़ते हुए अन्ततोगत्वा अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सफलकाम होगा। इस महान् पर्व के प्रसंग पर मन, वचन और कर्म से पापों का प्रायश्चित्त कर कषायों को दूर करने एवं अन्तर के सभी प्रकार के शल्यो को विनष्ट करने से ही आत्मशुद्धि हो सकती है। अतः भगवान् ने अनेक विध तप में एक तप प्रायश्चित्त भी कहा है।

प्रायश्चित्त शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ किया जाय तो, प्राय का मतलब है पाप और चित्त का मतलब है शोधन। जिस क्रिया से, जिस साधना से, जिस तप से पापों का शोधन किया जाय, उस क्रिया का नाम है प्रायश्चित्त। चित्त को इसमें इसलिये भी जोड़ा है कि पापों के सस्कार चित्त में ही जमा रहते हैं। प्राय अथवा पाप की विशुद्धि के, पाप के शोधन के, आलोचना एवं प्रतिक्रमण—ये दोनों और तीसरा तप—ये तीन साधन हैं।

आत्म गुणों की आराधना ही पर्व का लक्ष्य

प्रायश्चित्त १० प्रकार का है। मौटे तौर पर आत्मशुद्धि के लिये पहला प्रायश्चित्त रखा है आलोचना। साधक आलोचनापूर्वक अपने अन्तःकरण में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करे। आराधना भी तीन प्रकार की है। वह है ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना। जिस प्रकार आराधना तीन प्रकार की है, उसी प्रकार आत्मा के गुण भी तीन हैं—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य। यहाँ आत्मा के ये तीन गुण बताते समय तप को चारित्र्य में समाविष्ट कर लिया गया है। पहले जो तप की व्यवस्था की गई, उसमें यह अच्छी तरह

वता दिया गया है कि जो चारित्रवान् है, जो तप के साथ-साथ चारित्र की-सयम की आराधना करता है, उसी का तप वास्तविक तप है। यह चारित्र भी—सयम भी दो प्रकार का है—देश सयम और सर्व-सयम। जो साधक सर्व-सयम अर्थात् सर्वविरति-सयम की आराधना नहीं कर रहा है, केवल देश-विरति सयम का ही पालन कर रहा है, तो जिस प्रकार सर्व-सयम की आराधना करने वाले के लिये तप आराधन की आवश्यकता है, उसी प्रकार देश-सयम की आराधना करने वाले के लिये भी तप की आवश्यकता है। यह प्रत्येक साधक के लिये अनिवार्यरूपेण आचरणीय है कि वह तप कर रहा है तो तप के साथ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पापों के परित्याग रूपी सयम का आचरण करे। कोई भी साधक, चाहे वह देश सयम की आराधना करने वाला हो अथवा सर्व-सयम की आराधना करने वाला, जब तक वह पापों का निरोध नहीं करेगा, तब तक केवल एकांगीन तप के आवरण से पाप नहीं काटे जा सकेंगे। जिस प्रकार सयम में ज्ञान, दर्शन और चारित्र—ये तीन आराधनाएँ सम्मिलित हैं, उसी प्रकार तप में भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन तीनों आत्मगुणों की आराधनाएँ परम आवश्यक हैं।

आत्मशुद्धि के लिये यह नितात रूपेण आवश्यक है कि हम और आप इस ससार-कानन में, भयानक भवाटवी में भटकते हुए, ससार के विषम वातावरण के कारण अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन आत्मगुणों पर जो कचरा बढाते जा रहे हैं, दाग बढाते जा रहे हैं, उस कचरे को, उस मैल को बढने से रोकने के साथ-साथ जो पहले से कचरा जमा है, उसे साफ करे। ये पयुर्पण पर्व के आठ दिन उस कर्ममल को नष्ट करने के लिये हैं। प्रत्येक साधक को प्रतिदिन और विशेषतः इन पर्व के दिनों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन तीन आत्मगुणों पर जमे हुए मैल को ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करते हुए नष्ट करने का और नये मैल को न जमने देने का निरन्तर प्रयास करना चाहिये, क्योंकि कर्ममल को दूर करने के लिये ही ये पर्व के दिन रखे गये हैं।

वाह्य तप, साधना हेतु समय निकालने का साधन

तीन-चार दिन का तप कर लेते हैं, यह तो कर्ममल को साफ

करने का साधन है । क्योंकि तप करने से हमारा समय बचेगा और उस समय को हम ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना में लगा सकेंगे । खाना हुआ तो पानी की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है । दो बार खाना खायेगे तो चार बार पानी पीना पड़ेगा । खाना खाने के पश्चात् थोड़ा लेटना भी होगा, घूमने के लिये भी जाना होगा, शौच-निवृत्ति के लिये भी जाना होगा, शरीरशुद्धि और कपड़े बदलने में भी समय व्यतीत होगा ही । इसके अतिरिक्त खाना खाया है तो निद्रा भी अधिक आयेगी । साथियों के साथ बैठे और मनुहार करने वाले हुए तो मिष्टान्न, मिर्ची बड़े, पकौड़ी आदि ज्यादा खिला दिये तो पेट में गड़बड़ भी हो सकती है । मिर्ची तो पेट में हलचल पैदा कर देती है । अक्सर लोग कहा करते हैं कि चमत्कार चाहिये । पर चमत्कार देखने दूर कहा जाना है । चमत्कार की चाह वाले अंगुली के मिर्ची लगा कर आख में आज ले, उन्हें तत्काल चमत्कार दिख जायेगा, तारे दिन में ही दिख जायेंगे ।

हा, तो मैं कह रहा था कि खाना खाया है और उसमें मिर्ची की पकौड़ी ज्यादा खा ली है, तो पेट में गड़बड़ हो सकती है और उसके फलस्वरूप दिन रात का अधिकांश समय शौचनिवृत्ति के लिये जाने-आने में ही बीत सकता है । इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना तो रही दूर, असमाधि की आराधना में ही सारा समय व्यर्थ चला जायगा । जिस दिन दया करते हैं, उस दिन धर्मध्यान में, माला में, जाप में कितना मन लगता है और जिस दिन पौषध करते हैं, उस दिन कितना अधिक मन लगता है, यह आपसे छुपा नहीं, यह तो आपके अनुभव की बात है । पौषध करने वाला ज्ञान, ध्यान में, स्वाध्याय में कितना लगा रहता है, यह तो उस व्यक्ति की लगन पर, मनोवृत्ति पर निर्भर करता है पर पौषध करने वाले को समय पर्याप्त मिल जाता है, इसमें तो दो राय नहीं । तो तप करने का मतलब यह है कि साधना के लिये अधिकाधिक समय मिले, प्रमाद घटे । जितना समय मिले उसे सामायिक, स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, ध्यान आदि द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना में लगाय, इसीलिये बाह्य तप को आध्यात्मिक साधना का साधन बताया गया है ।

लेकिन लोगो ने किया क्या ? केवल बाह्य तप को ही पकड़ लिया और भीतर के तप को आभ्यन्तर तप को, जो कि मूल लक्ष्य है, उसे धक्का देकर, गर्दनिया दे कर बाहर निकाल दिया और कहने लगे—“मैं तो उपवास में हूँ, पूरी तपस्या में हूँ, माला क्यूँ फेरूँ, तपस्या सूँ बढ़ कर भी है कोई कोई ?” पर माई के लाल सोचे कि तपस्या कैसी ? केवल भोजन छोड़ कर ही सतोष कर लिया और कह दिया—तपस्या है । भोजन क्यों छोड़ा ? ज्ञानादि के आराधन के लिये समय मिले, इसीलिये तो भोजन छोड़ा न । आहार करना किसलिये छोड़ा जाता है ? आहार छोड़ने के भगवान् ने ६ कारण बताये हैं —

छहिं ठाणेहिं समणे णिग्गथे आहार वोच्छिदमाणे णाइक-
म्मइ, त जहा —

आयके उवसग्गे, तितिवखणे वभचेरगुत्तीए ।
पाणिदया तवहेउ, सरीरवुच्छेयणट्ठाए ॥

इन ६ कारणों से आहार छोड़ना होता है । शास्त्र में आहार ग्रहण करने के भी ६ ही अन्य कारण बताये हैं । अगर साधक को साधना करते-करते निराहार रहने के कारण वाईटे आने लग जाय, शरीर में इतनी अधिक निर्बलता आ जाय कि वह प्रतिक्रमण भी न कर सके, तो उस असमाधि को दूर करने के लिए भगवान् ने कहा है कि साधक आहार ग्रहण करे । आहार ग्रहण करने के कारणों में भी यही है कि साधना अच्छी तरह चलती रहे, शरीर को ठीक ढंग से साधना करने के योग्य बनाये रखे ।

आहार छोड़ने के जो ६ कारण बताये गये हैं, उनमें पहला कारण बताया है—“आयके” अर्थात् शरीर में रोग हो जाय । रोग ऐसा हो कि कुछ ही क्षणों में अथवा कुछ समय के विलम्ब से प्राणों का अन्त कर दे । इस प्रकार अकस्मात् ही प्राणान्तकारी रोग की सभावना हो तो सच्चा साधक हाय-हाय करके नहीं मरता, वह सामी छाती करके (सीना तान कर) मरता है । जो सच्चा सैनिक होगा, वह रणागण में जूझते हुए मर जायगा पर कभी पीठ नहीं

दिखावेगा । इसी तरह भगवान् महावीर के भक्त, चाहे वह साधु हो, श्रावक हो चाहे श्राविका हो, वे समाधिपूर्वक बड़े धैर्य और शौर्य के साथ मृत्यु का वरण करते हैं । कर्जा देने वाला कर्ज वसूल करने आया हो और कर्जदार पीठ दिखा कर भाग जाय, इसमें उसका साहूकारा नहीं रहता । जो साहूकार होगा वह कर्ज वसूल करने के लिए आये हुए को देखकर पीठ नहीं दिखायेगा । यदि उसकी कर्जा चुकाने की ताकत होगी तो उसी समय कर्जा चुकायेगा । यदि उस समय कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होगा तो हाथ जोड़ कर कर्ज मागने वाले को मनावेगा, मुद्दत मागेगा अथवा खन्दिया बाध देगा । नकद चुकाने वाले तो कम मिलेंगे । कर्जा लम्बा है, रकम बड़ी है, तो बड़ी रकम को देने का इलाज क्या है ? धन्धे में फस गया है पर मन में साहूकार है तो कर्ज की रकम की खन्दिया कर देता है, किशतें बाध देता है । उसने हाथ जोड़ कर, अपनी कमजोर स्थिति बता कर यह रास्ता निकाला, तो उसको कोई खराब नीयत वाला तो नहीं कहेगा । इसी तरह कर्म का कर्जा चुकाने के लिये सहर्ष उद्यत रहना, समभाव से कर्म के उस कर्ज को चुकाना ही शूरवीरता है । जो कर्म पहले स्वयं ने किया है, वह उदय में आवे, भोगावली कर्म उदय में आ कर कर्ज वसूल करने आवे और उस समय मन्त्रवादी, यन्त्रवादी, तन्त्रवादी अथवा वैद्य को पकड़ कर छूट भागे, तो यह कायरता होगी ।

कर्म का कर्ज चुकाने के लिये भी आहार का त्याग करना चाहिये । इसलिये आहार त्याग करने का पहला कारण बताया गया है—“आयके”—अर्थात् आतक हो गया है, रोग हो गया है और साधक को विश्वास हो गया है—“इस रोग के कारण कहीं मैं कल ही न चला जाऊँ ।” तो उस समय साधक आहार का त्याग कर तपस्या कर लेता है ।

आहार-त्याग का दूसरा कारण बताया है—“उवसगे” । किसी प्रकार का प्राणान्तक उपसर्ग उपस्थित हो जाय तो साधक को आहार का त्याग कर देना चाहिये । भगवान् महावीर के श्रावक सुदर्शन पर भी उपसर्ग आया, अर्जुन माली मुद्गर उठाकर सुदर्शन पर प्रहार करने के लिये उसकी ओर दौड़ा । सुदर्शन ने तत्काल ही,

जब तक कि उपसर्ग टल न जाय, तब तक के लिये समस्त सावद्य कर्मों का और आहारादि का परित्याग कर अपना मन प्रभुस्मरण में लीन कर दिया । ऐसे समय में सुदर्शन यदि रोता, पीठ दिखा कर भागता तो क्या होता ? वह मरता अथवा नहीं मरता, यह एक अलग बात है पर आज जो रूतवा सुदर्शन का है, वह नहीं रहता । सुदर्शन दृढधर्मी बनकर उपसर्ग के समक्ष अड़ा रहा, यही कारण है कि ढाई हजार से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी आज तक सुदर्शन का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है । इसलिये प्रत्येक जैन को दृढधर्मी बनने का प्रयास एवं अभ्यास करना चाहिये । प्रियधर्मी बनना भी ठीक है पर प्रियधर्मी कठिन परीक्षा के समय फेल (अनुत्तीर्ण) हो सकता है और दृढधर्मी अन्त तक पास (उत्तीर्ण) ही होता है । आपको कोई भी नियम लेने के लिये कहा जाय तो आप यही कहते हैं—“वावजी ! सजे कोनी ।” इसके उपरान्त समझाने-बुझाने पर कोई नियम लेंगे तो कहेंगे—“वावजी ! साज-मादरा आगार है ।” हर समय इस प्रकार की कमजोर मनोवृत्ति रखना अच्छे साधक के लिये उचित नहीं है । कभी कभी राज का उपसर्ग आ जाय, अन्य किसी भी प्रकार का उपसर्ग आ जाय, तो उस समय दृढधर्मी सच्चा साधक हाय-हाय करके मरने की बजाय बहादुरी से उस आपत्ति का मुकाबला करता है । सुदर्शन श्रेष्ठ का उदाहरण आपके समक्ष है । इस प्रकार के सावधिक अनशन अथवा सथारे को शास्त्रीय भाषा में इत्वर की संज्ञा दी गई है । इत्वर थोड़े काल के लिये होता है ।

आहारत्याग का तीसरा कारण तितिक्षा बताया गया है । तितिक्षा का अर्थ है-कष्टसहन । हम पौरुष नहीं कर सकते । प्रातः काल जब कभी दूध नाश्ता थोड़ी देर से मिला तो स्वाध्याय में, किसी काम में मन नहीं लगा । ऐसी असहिष्णुता हो, उसको हटाने के लिये धीरे-धीरे तपस्या को बढ़ाने का अभ्यास किया जाय । पहले नव-कारसी करे, तदन्तर पौरुषी करे, फिर कभी डेढ़ पौग्यी करे । दो चार बार इस प्रकार छोटा-मोटा तप कर लिया तो कष्टमहन की क्षमता आ जायगी । यदि कभी कभी मेहमानदागी में चले गये और वहां १२ वजे भोजन मिला, तो भी भूख से मन छटपटायगा नहीं ।

जो इस प्रकार की प्रेक्टिस नहीं करता, वह सवत्सरी आयेगी तो हर्षित होने के स्थान पर चिन्तित होगा। जोधपुर में पहले एक वृद्ध श्रावक थे, जो बड़े मजाकी थे। वे सवत्सरी के प्रसंग पर कहा करते थे—“अरे ! सब मर गया, खप गया, पण इण सवत्सरी ने मौत नहीं आई इण दिन तो उपवास करणो ही पड़ेला।” उनको सवत्सरी के अवसर पर फिक्र इसलिये लगी रहती थी कि उनको उपवास का अभ्यास नहीं था। विचार कर देखा जाय तो व्यवहार में भी यह तपस्या का अभ्यास बड़ा फायदेमन्द होगा। जिसे तपस्या का अभ्यास होगा, वह यदि कभी दूसरे गाव गया, परदेश गया, अथवा महमान बनकर गया तो विलम्ब से भोजन मिलने पर भी तडपेगा नहीं। इसके अतिरिक्त तपस्या के अभ्यास का एक बड़ा लाभ यह है कि तपस्या करने वाला साधारणतः किसी रोग का शिकार नहीं होगा। तपस्या के अभ्यास के बिना कोई व्यक्ति किसी अन्य के भूख के कष्ट को कैसे समझेगा ? जब वह दो तीन दिन भूखा रहेगा, तब समझेगा कि भूख की व्यथा कैसी असह्य होती है। उस स्थिति में वह किसी भूखे व्यक्ति से काम लेने में भी हिचकिचायेगा। खिला-पिला देने के पश्चात् ही वह किसी भूखे व्यक्ति से काम लेगा।

तप के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि हमारे अन्तःकरण में आभ्यन्तर अध्यात्म-साधना की प्रवृत्ति अक्रूरित हो, विकसित हो। आभ्यन्तर साधना को बढ़ाने के लिये तप वस्तुतः साधन है। पर आज सामान्यतः वस्तुस्थिति यह है कि तप का केवल बाहरी रूप ही रह गया है, भीतर का रूप प्रायः चला सा गया है। और इस प्रकार शरीर में से प्राण निकल कर पिंजर मात्र अवशिष्ट रह गया है। किसी व्यक्ति के शरीर में से प्राण निकल जाय तो केवल लाश ही पीछे रह जाती है। लाश का क्या किया जाता है, यह आपसे किसी से छुपा नहीं।

आत्म-निरीक्षण

इन पर्व के दिनों में हमें यह प्रयास करना है कि जीवन में जहाँ, जहाँ कमजोरियाँ आई हैं, उन कमजोरियों को दूर करें। कमजोरियों का आना संभव है। लम्बे समय तक खुराक नहीं मिलने

से, लम्बे समय तक नहीं सम्हालने से और साधक द्वारा साधना का अभ्यास न किये जाने की दशा में भी कमजोरियाँ आ जाती हैं। उन कमजोरियों को दूर करने के लिये पर्वधिराज का यह पावन प्रसंग है। इसलिये हम इन पर्व के दिनों में शान्त चित्त हो बैठ कर सोचें, चिन्तन-मनन करें, पर्यालोचन करें—“मेरे ज्ञान में, दर्शन में अथवा चारित्र्य में कोई दोष तो नहीं है, अगर दोष है तो क्या क्या हैं, मेरे जीवन में क्या-क्या दोष हैं ?” इस प्रकार के चिन्तन-मनन और पर्यालोचन के पश्चात् हम उन दोषों को दूर करने का पूरी शक्ति लगा कर प्रयास करें। तभी हमारा पर्वाराधन हमारे लिये श्रेयस्कर सिद्ध हो सकेगा।

अभ्यासजन्य एवं अनभ्यासजन्य ज्ञान

अपने ज्ञान सम्बन्धी दोषों पर विचार करते समय यह ध्यान रखना है कि एक ज्ञान तो मिलता है और दूसरा ज्ञान मिलाया जाता है। ज्ञान मिलते कौन-कौन से हैं ? अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान—ये तीनों प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, मिलाये नहीं जाते। क्या इन तीनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिये अभ्यास करना पड़ता है ? नहीं। इनके लिये वाचना, पृच्छना एवं पठन-पाठन आदि का अभ्यास नहीं करना पड़ता। श्रुतज्ञान ऐसा ज्ञान है, जिसे मिलाया जाता है। श्रुतज्ञान की प्राप्ति के लिये अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। पढ़ना, पुनरावर्तन करना, वाचना पृच्छना—ये सब श्रुतज्ञान से सम्बन्धित हैं, अवधि, मन पर्यव और केवलज्ञान—इन तीनों प्रकार के ज्ञान से अभ्यास, वाचन आदि का कोई सम्बन्ध नहीं। इन तीनों में अभ्यास की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों कि ये तीनों ज्ञान क्षयोपशम और क्षय से होते अर्थात् अवधि और मन पर्यव ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से तथा केवलज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के पूर्ण क्षय से दर्शनावरणक्षयजन्य केवलदर्शन के साथ उत्पन्न होता है।

ज्ञान के अतिचार तथा आचार

श्रुतज्ञान जो कि मिलाया जाता है, उस ज्ञान के १८ तो हैं अतिचार और ८ हैं आचार। ज्ञान के आठ आचारों को जानने वाला

इस सभा में शायद ही कोई भाई मिले। आचार का अर्थात् ज्ञान-
 चार का अर्थ है—ज्ञान मिलाने की विधि। किस विधि से ज्ञान
 सीखना, किस तरीके से सीखे हुए ज्ञान को सुरक्षित रखना, इस विधि
 का नाम है आचार। आचार ८ प्रकार का है। १४ प्रकार के जो
 ज्ञान के अतिचार हैं, उनको देखने से भी आप जान सकेंगे कि वे
 श्रुतज्ञान से सम्बन्धित अतिचार हैं। तो हमें पर्युषण के दिनों में
 सोचना है कि हमने ज्ञान के इन अतिचारों का सेवन तो नहीं किया
 है। ज्ञान के अतिचारों को देखने और उन पर विचार करने से
 आपको पता चल जायगा कि आपने वस्तुतः उन अतिचारों का सेवन
 किया है और कर रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चों और बच्चियों को
 धार्मिक ज्ञान देने की ओर रुचि लेकर उनका धार्मिक ज्ञान बढ़ाने का
 प्रयास किया है? जो लोग पहले लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं
 मानते थे, वे भी जमाने की जरूरत समझ कर कि अगर लड़कियाँ
 पढ़ी-लिखी नहीं होंगी तो, उनका सम्बन्ध नहीं होगा, लड़कियों को
 पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाकर उन्हें बी ए, एम ए कराया।

(तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिये आई हुई कतिपय
 तपस्विनियों के साथ महिलाओं के समूह को देखकर, उन्हें लक्ष्य
 करते हुए आचार्य श्री ने फरमाया)

बहुत पर्वधिराज के दिनों में बड़ी-बड़ी तपस्याएँ करके भी
 घूमती हैं, इसलिये मुझे कहना पड़ता है—काले तो कम से कम इरा
 तरह फेरी रो मौँको नहीं आवे।

हा, तो मैं कह रहा था, आप लड़कियों को पढ़ाने लगे।
 मेट्रिक, बी ए, एम ए, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में और फिलो-
 सोफी में एम ए, पीएच डी करने वाली लड़कियाँ मिलती हैं।
 आपने लड़कियाँ पढ़ाना तो शुरू किया पर उन्हें पढ़ाया क्या? वही
 पेट के लिये कमाने की विद्या। कमाने की इतनी विद्या इनको
 पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? अहमदाबाद में काम करने वाले
 लड़के मेट्रिक से अधिक नहीं पढ़े हैं, पर वे आज लाखों की सम्पत्ति
 के मालिक बने बैठे हैं। हनुमानजी! कितनी कित्ताव पढ़े? बड़े-
 बूढ़ों को नमस्कार-मन्त्र बोलने का कहा जाय तो वे शुद्ध रूप से

से, लम्बे समय तक नहीं सम्हालने से और साधक द्वारा साधना का अभ्यास न किये जाने की दशा में भी कमजोरिया आ जाती है। उन कमजोरियों को दूर करने के लिये पर्वाधिराज का यह पावन प्रसंग है। इसलिये हम इन पर्व के दिनों में शान्त चित्त हो बैठ कर सोचें, चिन्तन-मनन करें, पर्यालोचन करें—“मेरे ज्ञान में, दर्शन में अथवा चारित्र्य में कोई दोष तो नहीं है, अगर दोष हैं तो क्या क्या हैं, मेरे जीवन में क्या-क्या दोष हैं ?” इस प्रकार के चिन्तन-मनन और पर्यालोचन के पश्चात् हम उन दोषों को दूर करने का पूरी शक्ति लगा कर प्रयास करें। तभी हमारा पर्वाराधन हमारे लिये श्रेयस्कर सिद्ध हो सकेगा।

अभ्यासजन्य एवं अनभ्यासजन्य ज्ञान

अपने ज्ञान सम्बन्धी दोषों पर विचार करते समय यह ध्यान रखना है कि एक ज्ञान तो मिलता है और दूसरा ज्ञान मिलाया जाता है। ज्ञान मिलते कौन-कौन से हैं ? अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान—ये तीनों प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, मिलाये नहीं जाते। क्या इन तीनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिये अभ्यास करना पड़ता है ? नहीं। इनके लिये वाचना, पृच्छना एवं पठन-पाठन आदि का अभ्यास नहीं करना पड़ता। श्रुतज्ञान ऐसा ज्ञान है, जिसे मिलाया जाता है। श्रुतज्ञान की प्राप्ति के लिये अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। पढ़ना, पुनरावर्तन करना, वाचना पृच्छना—ये सब श्रुतज्ञान से सम्बन्धित हैं, अवधि, मन पर्यव और केवलज्ञान—इन तीन प्रकार के ज्ञान से अभ्यास, वाचन आदि का कोई सम्बन्ध नहीं। इन तीनों में अभ्यास की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों कि ये तीनों ज्ञान क्षयोपशम और क्षय से होते अर्थात् अवधि और मन पर्यव ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से तथा केवलज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के पूर्ण क्षय से दर्शनावरणक्षयजन्य केवलदर्शन के साथ उत्पन्न होता है।

ज्ञान के अतिचार तथा आचार

श्रुतज्ञान जो कि मिलाया जाता है, उस ज्ञान के १८ तो हैं अतिचार और ८ हैं आचार। ज्ञान के आठ आचारों को जानने वाला

इस सभा में शायद ही कोई भाई मिले। आचार का अर्थात् ज्ञान-चार का अर्थ है—ज्ञान मिलाने की विधि। किस विधि से ज्ञान सीखना, किस तरीके से सीखे हुए ज्ञान को सुरक्षित रखना, इस विधि का नाम है आचार। आचार ८ प्रकार का है। १४ प्रकार के जो ज्ञान के अतिचार हैं, उनको देखने से भी आप जान सकेंगे कि वे श्रुतज्ञान से सम्बन्धित अतिचार हैं। तो हमें पर्युषण के दिनों में सोचना है कि हमने ज्ञान के इन अतिचारों का सेवन तो नहीं किया है। ज्ञान के अतिचारों को देखने और उन पर विचार करने से आपको पता चल जायगा कि आपने वस्तुतः उन अतिचारों का सेवन किया है और कर रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चों और बच्चियों को धार्मिक ज्ञान देने की ओर रुचि लेकर उनका धार्मिक ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया है? जो लोग पहले लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं मानते थे, वे भी जमाने की जरूरत समझ कर कि अगर लड़कियाँ पढ़ी-लिखी नहीं होगी तो, उनका सम्बन्ध नहीं होगा, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाकर उन्हें बी ए, एम ए कराया।

(तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिये आई हुई कतिपय तपस्विनियों के साथ महिलाओं के समूह को देखकर, उन्हें लक्ष्य करते हुए आचार्य श्री ने फरमाया)

बहनें पर्वाधिराज के दिनों में बड़ी-बड़ी तपस्याएँ करके भी घूमती हैं, इसलिये मुझे कहना पड़ता है—काले तो कम से कम इरा तरह फेरी रो मौकी नहीं आवे।

हा, तो मैं कह रहा था, आप लड़कियों को पढ़ाने लगे। मेट्रिक, बी ए, एम ए, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में और फिलो-सोफी में एम ए, पीएच डी करने वाली लड़कियाँ मिलती हैं। आपने लड़कियाँ पढ़ाना तो शुरू किया पर उन्हें पढ़ाया क्या? वही पेट के लिये कमाने की विद्या। कमाने की इतनी विद्या इनको पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? अहमदाबाद में काम करने वाले लड़के मेट्रिक से अधिक नहीं पढ़े हैं, पर वे आज लाखों की सम्पत्ति के मालिक बने बैठे हैं। हनुमानजी! कितनी किताब पढ़े? बड़े-बूढ़ों को नमस्कार-मन्त्र बोलने का कहा जाय तो वे शुद्ध रूप से

बोल नहीं सकेंगे, लिख नहीं सकेंगे। पर कमाने के धन्धे में कितने पारंगत हैं। आने वाले का तो पट्टा ही साफ कर देंगे। राणामल अन्याय ! पढाई कठा ताई करी ?

एक लडके अथवा लडकी को कोई बी ए कराना चाहे तो ५-१० हजार तो खर्च हो जाते होंगे ? नहीं, इतने में पार नहीं पड़ेगा। पर जो वच्चिया-वच्चे हमारे जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनको धार्मिक शिक्षा देना, प्रतिक्रमण सिखाना, दशवैकालिक आदि पढ़ाना क्या आपने जरूरी समझा है ? अगर आप मुझे मौका दें और घड़ी घड़ी की परीक्षा लें तो आपको पता चलेगा कि समाज के घोरियों के कई वच्चे-वच्चियों को नमस्कार मंत्र भी नहीं आता। उन्हें नमस्कार मंत्र का अर्थ पूछ लें तो और भी मुश्किल होगी। इस ओर आप लोगो की इतनी उपेक्षा है आज के युग में। जबकि एक ओर पश्चिम के व्यक्ति, पश्चिम के विज्ञानवेत्ता आसमान के ग्रहों की खोज कर रहे हैं और दूसरी ओर हम अपने घट में रहे आत्मा की, खोज तो रही दूर, आत्मज्ञान से अपने वच्चों को वचित रख आत्मदेव की पूर्णतः उपेक्षा कर रहे हैं। चन्द्र और मंगल की खोज वस्तुतः पर-धर की खोज है, पर-धर की चर्चा है। उसे जान लिया तो क्या और नहीं जाना तो क्या ? हम तो अपने आप को ही भूले बैठे हैं।

स्वयं को न भूलो, सब परेशानी दूर हो जायगी

यह तो वही मिसाल हुई कि एक गांव के १० साथी सैर के लिये निकले। वे एक वाटिका में पहुँचे और एक दूसरे से कहने लगे—“हमें अपनी गिनती कर लेनी चाहिये कि हम पूरे दस हैं कि नहीं। रास्ते में हममें से कोई गायब तो नहीं हो गया है ?” उनके मुखिया ने अपने साथियों की गिनती की और बड़े चिन्तातुर स्वर में कहा—“अरे ? गजब हो गया, हम तो ९ ही हैं। गांव से १० साथी निकले थे। एक साथी रास्ते में गायब हो गया।” क्रमशः उन सबने अपने साथियों की गिनती की पर गणना में सब की गाँड़ी ९ की मख्या पर आकर रुक गई। वे सब के सब बड़े परेशान और बहुत दुःखित

हुए । पास ही एक वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्ति खड़ा था । उसने उन लोगो से हैरानी का कारण पूछा । अपनी परेशानी का कारण बताते हुए सबने एक स्वर में कहा—“हम घर से १० साथी निकले थे पर यहाँ हम ६ ही हैं, हमारा एक साथी गायब हो गया है ।” उस व्यक्ति ने उन साथियो पर दृष्टिपात करते हुए मन ही मन गणना की तो पाया कि पूरे दस ही हैं, ६ नहीं । उसने १० में से एक साथी को कहा—“मेरे सामने अपने साथियो की गिनती करो ।” उसने पहले की तरह ही गणना कर कहा—“हम नौ ही तो हैं ।” उस वयोवृद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा—“बुद्धिसागरों ! तुम में से प्रत्येक ने अपने दल की गणना करते समय स्वयं को भुला दिया है । अपने आपको मत भुलावो । तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जायगी ।” भद्र पुरुष की बात समझ में आ गई । उन्होंने जब अपने आपको नहीं भुलाया तो, उनकी सारी परेशानी दूर हो गई । आप लोग भी हवेली में बैठ कर गिनती करते हैं कि नोट कितने हैं, चाँदी के थाल कितने हैं, कटोरिया कितनी है, पलग, पथरने, रजाइया, थाल, बाजोट आदि कितने-कितने हैं । आप यह सब गिनती तो करते हैं, पर आप स्वयं को भूले बैठे हैं ।

वे स्वर्णिम दिन याद करो

आप अपनी ओर नहीं देखते कि आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की क्या स्थिति है, शासनतन्त्र में, राष्ट्र में और सर्व-साधारण जन समाज में पहले आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी और आज आपकी क्या स्थिति है । इस पावन पर्वाधिराज के प्रसंग पर आप यह भी सोचें कि व्यावहारिक दृष्टि से भी पहले जैन कहा थे और आज कहा आ गये हैं । प्रथम चक्रवर्ती के समय से लेकर आज से दो सौ, ढाई सौ वर्ष पहले तक भारतीय सम्राटों के समय में अकबर आदि विदेशी शासकों के समय में जैन कहा थे, राज्यसत्ता में जैनो का कहा स्थान था, सर्वसाधारण में, ग्रामों में, नगरों में, बाजार में जैनो का कैसा रुतवा था । इस सब इतिहास को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैन कहा थे और कहा पहुँच गये हैं । किसी भी राजा, महाराजा अथवा सम्राट् को कोई भी काम करना होता था तो नगर की अन्यान्य सभी ३५ जातियाँ एक तरफ और

महाजन की अकेली जाति एक तरफ । उस काम के लिये अन्य ३५ कौमो को नहीं पूछा जाता था । बादशाहो तक के समय में जैनों का, महाजन कौम का शासन-सत्ता में इतना सम्मान, ऐसा रूतवा, ऐसा वर्चस्व था कि शासक वर्ग से लेकर सर्वसाधारण तक में एक लोकप्रिय कहावत प्रचलित हो गई थी—“पहले शाह, फिर बादशाह” आपको आत्मशुद्धि के लिये साधना, चिन्तन-मनन करते समय यह देखना है कि आपके आत्मगुण कहा हैं ।

वाडमेर जिले के बी ए एम ए, एलएल बी वकीलो आदि को गिनती करे तो पाच, सात वकील तो आपके यहा मिल जायेंगे । आज धाराशास्त्री वकील दूसरो की पैरवी करने वाले तो हैं पर सोचे कि तुम्हारी स्वयं की पैरवी कौन करेगा ? चन्द वर्षों से समाज के सद्भाव से आपके यहा एक छोटा सा धार्मिक स्कूल चल रहा है । छोटी उम्र के बच्चे, बच्चियो को वहा धार्मिक शिक्षण दिया जाता है । पर क्या आप इतने से धार्मिक शिक्षण से ही सतोष कर लेना चाहते हैं ? एक तो अभी यह (भोपालगढ का) बच्चा बोला । बच्चे के बोलने के ढंग को देखकर आपके मन में भी बोलने की हलचल मची क्या ? वालोतरा में इस तरह से बोलने वाला कोई है क्या ? आपको अहमदाबाद में लाखों की इन्कम करने वाले ही बच्चे चाहिये या इस तरह बोलने वाले बच्चे भी ? वालोतरा में क्या कोई इस तरह का बच्चा है ? क्यों नहीं है ? इसलिये नहीं है कि आपने अर्थ मिलाना तो सीखा है पर ज्ञान मिलाना अभी तक नहीं सीखा । छात्रावास यहा पर भी है । वहा शिक्षा के लिये बाहर से आने वाले बच्चो को रहने, खाट बिछोने आदि का आराम मिलता है । पर समाज ने आज तक यह नहीं सोचा कि छात्रावास में धार्मिक शिक्षण का भी प्रबन्ध किया जाय । संभवत आप छात्रावास में धार्मिक शिक्षण का प्रबन्ध न किये जाने के सम्बन्ध में यह कहें कि वहा तीनो सम्प्रदायो के छात्र हैं । पर यह कह कर आप अपने इस पवित्र उत्तर-दायित्व से नहीं बच सकते । रानी वगैरह में भी तीनो सम्प्रदायो के छात्रो को तीनो सम्प्रदायो का धार्मिक शिक्षण दिया जाता है । पर्व के दिनो में स्थानक वाले स्थानको में और मन्दिरों को मानने वाले मन्दिरों में जाते हैं पर आप उन्हें मन्दिरों और स्थानको में—दोनो में

ही जाते देखते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आपके यहा हजारों की बिल्डिंग छात्रावास की है पर बालोतरा के श्रीमन्तो ने अपने समाज के बच्चे-बच्चियों को धार्मिक शिक्षण देने, उनमें धार्मिक भावना विकसित करने की ओर अब तक ध्यान ही नहीं दिया है। यही कारण है कि आपके बच्चे हजारों लाखों कमाने वाले मिल सकते हैं पर धार्मिक शिक्षा में वे अभी तक पिछड़े हुए ही हैं। तो आपको इस पर्वाधिराज के प्रसंग पर आत्मालोचन करते समय इस बात पर भी चिन्तन करना है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में कहा थे और आज कहाँ चले गये हैं। यह तो हुई आत्मा के प्रथम गुण ज्ञान की बात।

दर्शन गुण को विशुद्ध करना

अब मैं आत्मा के दर्शन-गुण की बात कहूँ। बालोतरा के पास ही नाकोडाजी तीर्थ आ गया है। वहाँ दूर-दूर के दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते रहते हैं। नाकोडाजी में मूल मन्दिर पार्श्वनाथ प्रभु का है, जिनके चरणों में बैठ कर भैरू नाथ की महिमा बढ़ी। भैरू नाथ का महत्व स्वतन्त्र नहीं है। अगर भैरू नाथ का स्वतन्त्र महत्व होता तो हजारों जगह भैरू जी हैं, गाव गाव में भैरू जी हैं, आपके यहा बालोतरा के अनेक मोहल्लों में भी भैरू जी के स्थान मिलेंगे, उनका तो इतना महत्व नहीं है। यदि भैरू नाथ का स्वतन्त्र ही बड़ा महत्व होता तो इन हजारों स्थानों पर जो भैरू जी हैं, उनके वहाँ भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो मेरी यह मान्यता है कि नाकोडाजी तीर्थस्थान में भगवान् पार्श्वनाथ के पीछे भैरू जी का महत्व है। आपके बालोतरा की गलियों में कितने भैरू जी हैं? क्या वहाँ सोना बरसता है? नहीं। इससे साधारण व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि नाकोडाजी में जो भैरू नाथ का महत्व है, वह स्वतन्त्र नहीं, अपितु पार्श्वनाथजी के पीछे है। एक बार मैं नाकोडाजी में ठहरा हुआ था। भैरू जी के घी की बोली लगी तो १६-२० हजार तक पहुँच गई और पार्श्वनाथजी के घी की बोली उससे कई गुना कम रह गई। मैंने सोचा भैरू जी की बोली इतनी ऊँची और पार्श्वनाथजी की बोली इतनी कम, यह कैसी आश्चर्य की बात है।

दर्शन में दाग लगा श्रद्धा स्वर मत बनो

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में आपकी

की वह ताकत दृष्टिगोचर नहीं होती । दूसरी ओर जैन है, पर मद्य-पान करता है, गोल-गोल (अण्डे) खाता है, उसको खाना खाते समय एक ही थाली में साथ बैठ लेंगे । वालोतरा में ओसवालो के अतिरिक्त और दूसरे भाई भी जैन होंगे, दूसरे भाई भी आपके यहा सत्सग में आते होंगे ? क्या आप उनको भी कभी याद करते हैं ? यहा हमने पहले चातुर्मास किया था, उस समय का तो मुझे खयाल नहीं पर इस बार सुना कि पर्व के प्रसंग पर तपस्या के उपलक्ष में आपके यहा लड्डू बांटे जाते हैं । वे लड्डू ओसवालो के घरों में ही जाते हैं या आपके यहा सत्सग में भाग लेने वाले सभी लोगों के घरों में जाते हैं ? दूसरों के यहा नहीं जाते । तो इसका यही मतलब हुआ कि आपने धर्म का सही अर्थ नहीं समझा । रोज मिठाई खा-खा कर जिनके पेट फुल (Full) हो गये हैं, उनको तो आप मिठाई खिलाओ और जो रात दिन आपके यहा सत्सग में भाग लेते हैं, उन लोगों को ऐसे अवसर पर याद तक नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते, क्या यह उचित है ? आपके इस प्रकार के व्यवहार से तो दूसरे लोग आपके यहा आयेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे और टिकेंगे कैसे ?

इस प्रकार की बहुत सी कमियाँ हैं, जिन-शासन के हित को दृष्टि में रखते हुए, उन कमियों को दूर करना है । साधुओं का काम तो कहने का है, मार्गदर्शन करने का है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की इन कमियों को दूर कीजिये । पर्वाधिराज के इन पावन दिनों में पूर्णतः आत्मनिरीक्षण कर इन सब कमियों को दूर करने के साथ-साथ अपने स्वयं के और समाज के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को शुद्ध सम्यक्त्व के सुदृढ पाये पर खड़ा कर जिन-शासन की सेवा करेंगे तो आपका इहलोक एवं परलोक सुधरेगा और आप अक्षय आनन्द के भागी बनेंगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

मुकन भवन, वालोतरा,

दिनांक २८-८-७६

पुस्त -प्राप्ति-स्थान :

- 1 शाह मोतीलाल लालचन्द
एल के ट्रस्ट बिल्डिंग
रेवाडी बाजार
अहमदाबाद-२
दूरभाष
कार्यालय 31808
आवास • 65837
- 2 शाह महेन्द्र कुमार लालचन्द
आनन्द क्लॉथ मार्केट
सारंगपुर गेट के सामने
अहमदाबाद-२
- 3 शाह लाल चन्द श्री श्रीमाल
४० अब्दुल गिरि सोसायटी,
रामबाग रोड, सावरमती
(अहमदाबाद ५)
दूरभाष • 65837
- 4 श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन आवक सघ,
बालोतरा (राजस्थान)
- 5 सम्यग्ज्ञान-प्रचारक मण्डल,
बापू बाजार, जयपुर-३